

فرقہ مرجمہ، خوارج و وہابیہ کا تعارف اور امام اعظم ابوحنیفہ پر وہابیوں کے
مرجئی ہونے کے الزام کا مدلل و مسکت جواب

رَفْعُ الْأَسْتَارِ السَّمِيكَةِ

من وجوه

المرجئة والوهابية الشنيعة

معروف بہ

فرقہ مرجمہ اور وہابیہ
ایک تعارفی و تحقیقی مطالعہ

مصنف

مفتی رضاء الحق اشرفی مدظلہ العالی

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار کراچی ۷۴۰۰۰

Ph : 021-32439799 Website : www.ishaateislam.net

فرقہ مرجئہ، خوارج و وہابیہ کا تعارف اور امام اعظم ابوحنیفہ پر وہابیوں کے
مرجئی ہونے کے الزام کا مدلل و مسکت جواب

رَفْعُ الْأَسْتَارِ السَّمِيكَةِ

عن وجوه

المرجئة والوهابية الشنيعة

معروف بہ

فرقہ مرجئہ اور وہابیہ

ایک تعارفی و تحقیقی مطالعہ

مصنف

مفتی رضاء الحق اشرفی مدظلہ

ناشر

جمعیت اشاعت اہلسنت، پاکستان

نور مسجد، کاغذی بازار، میٹھادر، کراچی

نام کتاب : المرجئة والوهابية الشنيعة

معروف بہ

فرقہ مہرجہ اور وہابیہ، ایک تعارفی و تحقیقی مطالعہ

مصنف : مفتی رضاء الحق اشرفی

اشاعت اول : جنوری 2016ء۔ ربیع الثانی 1437ھ (انڈیا)

اشاعت دوم : اگست 2017ء۔ ذوالقعدہ 1438ھ

سلسلہ اشاعت نمبر : 280

صفحات : 96

تعداد : 5000

ناشر : جمعیت اشاعت اہلسنت، پاکستان

نور مسجد، کاغذی بازار، میٹھادر، کراچی

021-32439799

فہرست

صفحہ	عناوین	نمبر شمار
6	پیش لفظ	1
7	کتاب کی وجہ تالیف	2
9	فرقہ مرجعہ و خوارج کا تاریخی پس منظر	3
10	ایک اہم سوال اور اس کا جواب	4
13	ارجاء اور مرجعہ	5
15	فرقہ مرجعہ کا عقیدہ - مرتکب کبیرہ کے بارے میں	6
16	فرقہ مرجعہ کے دلائل پہلی دلیل	7
17	پہلی دلیل کا رد قرآنی آیات سے	8
17	پہلی آیت:	9
18	دوسری آیت:	10
18	تیسری آیت	11
19	چوتھی آیت	12
20	پانچویں آیت	13
20	چھٹی آیت	14
21	ساتویں آیت	15
21	آٹھویں آیت	16
22	نویں آیت	17
23	دسویں آیت	18
24	فرقہ مرجعہ کی دوسری دلیل	19

24	حدیث	20
24	تخریج حدیث	21
25	فرقہ مرجعہ کی دوسری دلیل کا جواب	22
25	مرجعہ کے خلاف پہلی حدیث	23
26	تخریج حدیث	24
26	دوسری حدیث	25
26	تخریج حدیث	26
26	تیسری حدیث	27
28	تخریج حدیث	28
28	چوتھی حدیث	29
29	تخریج حدیث	30
29	پانچویں حدیث	31
30	تخریج حدیث	32
30	چھٹی حدیث	33
30	ساتویں حدیث	34
31	تخریج حدیث	35
31	آٹھویں حدیث	36
32	نویں حدیث	37
32	تخریج حدیث	38
33	دسویں حدیث	39
33	تخریج حدیث	40
33	حکم حدیث	41
34	فرقہ خوارج اور اس کا عقیدہ	42

36	خوارج و وہابیہ کے عقیدے میں اشتراک	43
41	وہابیہ اور خوارج درج ذیل اوصاف میں متحد ہیں	44
47	فرقہ وہابیہ کی خیانت	45
47	خوارج کے عقیدے کی دلیل	46
49	خوارج کی دلیل کا جواب	47
55	اہل سنت کا عقیدہ — مرتکب کبیرہ کے بارے میں	48
57	اہل سنت و جماعت کے دلائل	49
62	اہل سنت کے دلائل پر خوارج کے اعتراضات کے جوابات	50
62	اعتراض	51
62	جواب	52
65	اعتراض	53
65	جواب	54
66	ارجاء مذموم و ارجاء ممدوح	55
67	اہل سنت پر مرجمہ ہونے کا الزام	56
68	امام اعظم پر الزام اور اس کے بطلان کے دلائل	57
71	الزام کا بطلان علماء غیر مقلدین و اہل حدیث کے اقوال سے	58
75	امام ابو حنیفہ کے بارے میں شیخ نجدی کا نظریہ	59
78	امام ابو حنیفہ گمراہ فرقوں کا رد کرنے میں بے مثال تھے	60
79	اہل سنت کو خوارج کے مقابلے میں مرجمہ کہا جاتا تھا	61
81	خوارج نے اہل سنت کو مرجمہ کہا	62
83	بخاری و مسلم کے چند راوی جن پر مرجئی ہونے کا الزام ہے	63
88	معاندین امام اعظم ابو حنیفہ سے انصاف کا سوال	64
91	مأخذ و مراجع	65

پیش لفظ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاندین، حاسدین نے طرح طرح کے الزامات اور جہمتیں لگائیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ کا دامن تمام الزامات اور تہمتوں سے صاف ہے۔ علمائے دین نے ہر زمانے میں ان الزامات کے جوابات تحریر فرمائے ہیں۔ ان الزامات میں سے ایک آپ رضی اللہ عنہ پر مہرجہ ہونے کا الزام بھی ہے جسے اس دور کے غیر مقلد ہوادے رہے ہیں اور خفی نو جوانوں کو غیر مقلد بنانے کے لئے کوشاں ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ تابعی ہیں اور امت مسلمہ کے محسن ہیں، چاہئے تو یہ تھا کہ اُن کے احسان کو مانا جاتا مگر یہ لوگ انہیں گمراہ ثابت کرنے کے لئے آپ پر مہرجہ ہونے کی تہمت لگاتے ہیں۔

مفتی رضاء الحق اشرفی مدظلہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ اس دور میں اُٹھنے والے فتنوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے سد باب کے لئے حتی الامکان سعی فرماتے ہیں۔ حضرت کی تحریروں میں سے کچھ کو ادارہ عوام اہلسنت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت پہلے بھی شائع کر چکا ہے۔

اور اس بار اس رسالہ ”فرقہ مہرجہ اور وہابیہ“ کو ادارہ اپنی اشاعت کے 280 ویں نمبر پر شائع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے مؤلف موصوف اور جمعیت اشاعت اہلسنت کے اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

محمد عطاء اللہ نعیمی

قادم دار الحدیث والافتاء

جمعیت اشاعت اہلسنت (پاکستان)

کتاب کی وجہ تالیف

اس سے قبل غیر مقلدین و اہل حدیث کے رد میں راقم کی تین کتابیں نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ترک رفع یدین اور فسق یزید بیک وقت منظر عام پر آئیں۔ اس کے بعد ایک کتاب ”لقب امام اعظم دلائل کے آئینے“ میں چھپ کر آئی تو مفکر اہل سنت حضرت مولانا قمر احمد اشرفی بھاگل پوری ناظم اعلیٰ جامع اشرف کچھوچھ شریف نے یہ مشورہ دیا کہ غیر مقلدین و اہل حدیث وہابی، امام اعظم ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب پر مرجئی و گمراہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے بطور دلیل بعض محدثین کے اقوال کو بھی پیش کرتے ہیں۔ لہذا ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس میں موثر و تحقیقی انداز میں وہابی اہل حدیث کے پروپیگنڈے اور ان کے غلط الزام کا موثر اور مسکت جواب دیا جائے۔ مفکر اہل سنت ناظم اعلیٰ جامع اشرف کی تحریک پر راقم نے قلم اٹھایا اور زیر نظر کتاب کے ذریعہ نہ صرف یہ کہ امام اعظم اور آپ کے اصحاب پر وہابیہ کی جانب سے لگائے گئے الزام کا مدلل و مسکت جواب دے کر اپنی دفاعی ذمہ داری پوری کی بلکہ مضبوط دلائل سے ثابت کیا کہ وہابی اہل حدیث فرقہ دراصل فرقہ خوارج کی نئی شکل ہے۔ خوارج اور وہابیہ دونوں فرقوں کے عقیدے میں اشتراک پایا جاتا ہے۔

غیر مقلدین کے الزام کے جواب کو پختہ اور ہمہ جہت بنانے کے لئے کتاب میں فرقہ مرجہ کے تاریخی پس منظر، عقائد و نظریات پھر اس کے بالمقابل فرقہ خوارج کے تعارفی پہلو اور اس کے عقائد و نظریات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔

کتاب کا اردو نام ”فرقہ مرجہ اور خوارج“ ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا نام ”فرقہ مرجہ اور وہابیہ“ اس نکتے کو ملحوظ رکھ کر منتخب کیا گیا ہے کہ وہابیہ دراصل فرقہ خوارج ہی کی نئی شکل ہے جس کو کتاب کے اندر ثابت بھی کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ پر مرجئی ہونے کا الزام سب سے پہلے خوارج نے لگایا تھا اور اسی الزام کو آج کے وہابی بار بار دہرا رہے ہیں۔

نوجوان نسلوں کو امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب امام ابو یوسف، امام محمد وغیرہم سے بدظن کر کے اہل حدیث بنانے کے لئے کتب رجال حدیث کے حوالے سے بعض محدثین کے اقوال نقل کر کے یہ کہتے ہیں کہ ”دیکھو ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کو فلاں فلاں محدث نے مرجئی کہا ہے پھر تم ان کی تقلید کیوں کرو گے؟“ راقم نے قیام حیدر آباد کے دوران کئی نوجوانوں کو دیکھا جو سنی حنفی ہونے کے باوجود اپنے غیر مقلد اہل حدیث دوستوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کیا بعید کہ دوستوں کی صحبت لائی ہو اور کوئی سنی حنفی، غیر مقلد و اہل حدیث بھی بن گیا ہو۔

ایسے گمراہ کن ماحول میں ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ اپنے سنی حنفی نسل نو کے لئے عنوان مذکور پر بھی ایک تحریری دستاویز تیار کر کے پیش کر دی جائے جو ان کے مذہب و مسلک کے تحفظ کا سامان بنی۔ چنانچہ راقم نے توفیق الہی کے سائے میں یہ کام شروع کیا اور اسی کی تائید سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

میں سراپا پاس ہوں محسن قوم و ملت جانشین شیخ اعظم قائد ملت حضرت العلامة مولانا الحاج الشاہ سید محمود اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ اشرفیہ کچھوچھو شریف کی بارگاہ اقدس میں جو اہل سنت ریسرچ سینٹر اور السید محمود اشرف دارالتحقیق والتصنیف کے بانی اور فاؤنڈر ہیں۔ جن کی محکم سرپرستی و نگرانی میں ہماری ساری قلمی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں۔ نیز شکر گزار ہوں اپنے تمام معاونین و مخلصین کا جنہوں نے کتاب کو قارئین تک پہنچانے میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی خیر و فلاح سے ہمکنار فرمائی۔

لائق صد ستائش ہیں اہل سنت ریسرچ سینٹر (ARC) کے جملہ اراکین جنہوں نے السید محمود اشرف دارالتحقیق والتصنیف کچھوچھو شریف کے زیر اہتمام اس کتاب کی طباعت و اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ مولیٰ تعالیٰ سب کو جزاء خیر سے نوازے اور مزید دین و سنیت کی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

رضاء الحق اشرفی مصباحی

السید محمود اشرف دارالتحقیق والتصنیف، جامع اشرف کچھوچھو شریف (یوپی)

بسم الله الرحمن الرحيم

فرقہ مرجہ و خوارج کا تاریخی پس منظر

اسلامی فرقوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرقہ مرجہ اور خوارج کا ابتدائی ظہور خلیفہ ثانی کے دور خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے دور میں ہوا۔ پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے آخری دور میں فرقہ مرجہ اپنے منفرد عقائد و نظریات کے ساتھ منظم شکل میں مشہور ہوا۔ نانچہ ابن سعد کے حوالے سے ذہبی نے لکھا ہے:

قال ابن سعد كان من المرجئة الاولى الذين يرجئون عليا و عثمان
ترجمہ: ابن سعد نے کہا: مرجہ کا پہلا گروہ ہے جو حضرت علی اور حضرت عثمان
کے نزاعی معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے والا تھا (وہ لوگ اس بارے
میں مسلمانوں کے کسی گروہ کو یقینی طور پر خطا کار کہنے سے گریز کرتے تھے)
(تاریخ الاسلام 7/584)

تاریخ اسلام کے حاشیہ نگار شیخ عمر عبدالسلام التدمری نے لکھا ہے:

المرجئة فرقة ظهرت اثناء الخلاف بين معاوية و علي
مرجہ فرقہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے مابین اختلاف کے
زمانے میں ظاہر ہوا

ابتدائی مرحلے میں مرجہ صرف اُس گروہ کو کہا جاتا تھا جس کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت
عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے معاملے میں مسلمانوں کے مابین جو نزاعی معاملات اور
منازعات ہوئے اور حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کے آپسی نزاعی معاملات اور اس کے
نتیجے میں ہونے والے آپسی قتال و خون ریزی وغیرہ امور سے متعلق مسلمانوں کے دو گروہ جو
صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر مشتمل تھے ان میں سے کسی ایک گروہ کو قطعی طور پر خطا کار نہ

کہا جائے بلکہ اس معاملے کو اللہ کے فیصلے کے لئے موخر کر دیا جائے۔ ظاہر ہے اس معنی کر میں مرجمہ گروہ نہ بد عقیدہ تھا نہ کافر۔ لیکن رفتہ رفتہ اس گروہ کے نام سے ایک ایسا فرقہ ظہور پذیر ہوا جس نے جمہور امت مسلمہ سے ہٹ کر ایمان و عقیدے سے متعلق اپنے کچھ باطل مزعومات و نظریات کا اعلان کیا۔ چنانچہ مرجمہ میں سے بعض نے یہ کہا کہ ایمان صرف دل سے اسلام کو حق جاننے کا نام ہے، اگر کوئی شخص دل سے اسلام کو حق مانتا ہے تو اگرچہ وہ شہادتین کا اقرار نہ کرے، اسلام کے احکام پر عمل نہ کرے بلکہ بتوں کو سجدہ کرے، پھر بھی مومن ہے۔ حالاں کہ یہ عقیدہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔

پھر مرجمہ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان صرف شہادتین کے اقرار کا نام ہے۔ اگر کسی نے شہادتین کا زبان سے اقرار کر لیا تو خواہ وہ کوئی بھی کفری عمل کرے مومن ہی رہے گا۔ مرجمہ کے ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ دل سے تصدیق کرنے اور شہادتین کے اقرار کرنے کے بعد کوئی بھی گناہ ایمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔ جیسا ایمان ایک گناہ گار بندے کا ہے ویسا ہی ایمان ایک نیک بندے کا بھی ہے۔ جس طرح نیک کار مومن کبھی جہنم میں نہیں جائے گا اسی طرح گناہ گار مومن بھی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ عقیدہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔

مرجمہ اگرچہ باطل فرقہ تھا لیکن اہل سنت و جماعت سے اس کا اس بات میں اتفاق تھا کہ گناہ کبیرہ سے بندہ مومن رہتا ہے کافر نہیں ہوتا۔ ہاں اہل سنت و جماعت ایمان کے لئے گناہ کو نقصان دہ مانتے ہیں اور مرجمہ نقصان دہ نہیں مانتے۔ عقیدے میں صرف اتنی سی مماثلت کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت کے مخالف فرقے خوارج و معتزلہ وغیرہ نے اہل سنت و جماعت کو مرجمہ کہہ دیا۔ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

ایک اہم سوال اور اس کا جواب

یہاں پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ خوارج اور معتزلہ نے اہل سنت و جماعت کو مرجمہ کہا لہذا جہاں پر خوارج اور معتزلہ کے مقابلے میں مرجمہ کہا جا ئے گا وہاں اس سے مراد گروہ اہل سنت و جماعت ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین کسی راوی کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں راوی ثقہ، صدوق، امام، زائد، عابد، تقی، شجاع اور دیندار ہے۔

معاملے میں صاحب ورع بھی تھے لیکن ارجاء کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یا کہتے ہیں کہ وہ مرجئی تھے۔ محدثین کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا؟ جب راوی کے مذکورہ اوصاف سے اس کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ظاہر ہے تو پھر جرح کے طور پر اس کے لئے وصف ارجاء کے ذکر کا کیا معنی؟ یہ سوال چونکہ بہت اہم ہے اور اس کے جواب سے بہت سے شبہات کا ازالہ خود بخود ہو جائے گا، لہذا مناسب یہ ہے کہ جواب سے پہلے کچھ تمہیدی باتوں کو ذہن نشین کر لیا جائے تاکہ جواب سمجھنے میں آسانی ہو۔

ماضی میں اہل سنت و جماعت کے علماء محدثین و متکلمین و فقہاء کے درمیان ایمان کے تعلق سے ایک فروغی اور جزوی اختلاف واقع ہوا ہے۔ بعض علماء اہل سنت یہ فرماتے تھے کہ قرآن حکیم میں دل کو ایمان کا محل بتایا گیا ہے۔ دل کی تصدیق و یقین کا نام ایمان ہے اور تصدیق و یقین کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کی تصدیق و یقین کیا جائے اس کے خلاف کا شک بھی دل میں باقی نہ رہے۔ آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کے حق ہونے کا ایسا یقین دل میں جمالینا ایمان ہے۔ یقین علم کی آخری حد ہے، اس سے کم درجے کے علم کو یقین نہیں کہا جاسکتا بلکہ ظن یا شک کہا جائے گا۔ جب ایمان علم یقین کا نام ہے تو ظاہر ہے اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ زیادتی تو اس لئے نہیں ہو سکتی کہ علم کا یہ آخری درجہ ہے، اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں اور کمی اس لئے نہیں ہو سکتی کہ یقین سے کم درجے کے علم کو ظن یا شک کہا جاتا ہے اور ظن و شک ایمان نہیں، کیوں کہ وہ یقین ہے۔

معلوم ہوا کہ نفس ایمان میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایمان لانے کے بعد آدمی شرائع و احکام پر عمل کرتا ہے تو اس سے ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ثمرات میں زیادتی ہوتی ہے۔ ایسے ایمان والے شخص کو کامل ایمان والا کہا جاتا ہے اور جو شخص شرائع و احکام پر عمل نہیں کرتا بلکہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے ایمان کی روشنی نکل جاتی ہے اور وہ ایمان کے فوائد و ثمرات سے محروم رہتا ہے۔ ہاں وہ ایمان والا ہی رہتا ہے لیکن کامل ایمان والا نہیں۔ اسی اختلاف کے ضمن میں علماء اہل سنت میں بعض علماء نے فرمایا کہ اعمال ایمان (تصدیق و یقین) کے اجزاء ہیں۔ جب کہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اعمال ایمان

کے اجزاء نہیں بلکہ ایمان سے خارج ہیں، مگر لازم ہیں۔ عام طور پر محدثین کا یہ موقف تھا کہ اعمال ایمان کے اجزاء ہیں، جب کہ جمہور متکلمین و فقہاء اہل سنت کا یہ نظریہ تھا کہ اعمال اجزاء نہیں لیکن ایمان کے لئے لازم ہیں۔ بغیر اعمال کے ایمان کامل نہیں ہوتا۔

امام اعظم ابوحنیفہ اور فقہاء احناف کا بھی یہی نظریہ تھا۔ علماء اہل سنت کے مابین گو کہ یہ ایک جزوی و فروعی اختلاف تھا لیکن حالات زمانہ کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور باطل فرقوں کے عقیدے کے التباس سے بچنے کی غرض سے اہل سنت کا ہر گروہ اپنے اپنے موقف پر سختی سے قائم تھا اور اپنے مخالف کا شدت سے رد کرتا تھا حتیٰ کہ بعض نے رد کرنے میں سخت غلو سے کام لیا۔ چنانچہ جن علماء نے یہ فرمایا کہ ایمان زیادہ اور کم نہیں ہوتا یا جنہوں نے کہا کہ اعمال ایمان کے اجزاء نہیں ان پر مخالف گروہ کے بعض حضرات نے مرجئی ہونے کا الزام رکھ دیا اور یہ استفسار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ انہوں نے اپنے مخالف کی بات کا وہی معنی مراد لیا جو فرقہ مرجمہ کا عقیدہ ہے، کہ ان کے نزدیک ایمان کے زائد اور کم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔

ایک نیکوکار ایک کارمومن کا ایمان اور ایک گناہ کار مومن کا ایمان برابر ہے۔ اس غلط فہمی کا اصل سبب مخالف گروہ کی تردید میں شدت پسندانہ جذبہ ہے، جس نے سنجیدگی کے ساتھ مخالف کی بات کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جن علماء کے سامنے اپنے مخالف کی بات کا صحیح مطلب و مفہوم واضح ہو گیا انہوں نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ ارجاء مذموم کے عیب سے ان کے مخالف نظریہ رکھنے والے علماء اہل سنت کا دامن پاک ہے۔ پھر انہوں نے انہیں امام، عالم اور فقیہ، زاہد متقی وغیرہ الفاظ سے یاد کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علماء و محدثین و فقہاء اہل سنت کے درمیان اگرچہ ایمان کے گھٹنے بڑھنے اور اعمال کے جزو ایمان ہونے کے سلسلے میں اختلاف محض فروعی و لفظی تھا، کہ جو حضرات ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے قائل تھے اور اعمال کو جزو ایمان کہتے تھے وہ بھی اہل سنت تھے اور جو حضرات اعمال کو ایمان کے لئے لازم ماننے کے باوجود انہیں جزو ایمان نہیں مانتے تھے اور نفس ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے قائل نہیں تھے وہ بھی اہل سنت تھے۔ ہر گروہ نیک اعمال کرنے والے مومن کو کامل ایمان والا کہتا تھا اور

گناہ کرنے والے مومن کو ناقص ایمان والا کہتا تھا۔ باوجود اس کے ایمان میں زیادتی اور کمی ماننے والے اور عمل کو جزو ایمان ماننے والے علماء یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ”ایمان میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی“ ایسا کہنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتے تھے اور بعض تو شدت اختیار کرتے ہوئے ایسے شخص کو بلا تحقیق مرجئی تک کہہ دیتے تھے۔ حالاں کہ اس شخص کے کہنے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ ایمان تصدیق و یقین کا نام ہے اور تصدیق و یقین میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ نیکو کار اور گناہ گار کا ایمان ایک جیسا ہے اور ایمان کے لئے نیک عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔

حاصل گفتگو یہ ہے کہ اگر محدثین نے کسی راوی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ فلاں مرجئی تھا یا اس پر ارجاء کا الزام ہے تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ فلاں راوی مرجئی، بد عقیدہ تھا۔ کیوں کہ وہ محدثین جو اعمال کو جزو ایمان مانتے تھے اور ایمان میں زیادتی و کمی کے قائل تھے انہوں نے اُن فقہاء و محدثین کو مرجئی کہہ کر جرح کی ہے جو صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت تھے لیکن اعمال کو جزو ایمان ماننے اور ایمان میں زیادتی و کمی کا قول کرنے میں ان سے اختلاف رکھتے تھے۔ لہذا کتب تراجم و رجال میں کسی راوی کے تعلق سے مرجئی یا اہل ارجاء وغیرہ نظر آئے تو بلا تحقیق اس راوی کو گمراہ و بد عقیدہ کہنا غلط ہوگا۔ جیسا کہ خوارج زمانہ وہابی اہل حدیث کے علماء بڑی جرأت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب پر مرجئی و گمراہ ہونے کا الزام رکھتے ہیں اور ذرا بھی آخرت کا خوف محسوس نہیں کرتے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائی۔

ارجاء اور مرجعہ

مرجعہ لفظ ارجاء سے ماخوذ ہے۔ ارجاء کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی مؤخر کرنا مہلت دینا۔ جیسا کہ قرآن حکیم سورۃ الاعراف آیت ۱۱ میں ہے:

قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاكَ

فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا مومن اور ان کے بھائی (ہارون) کو

پیچھے ڈال دو۔

دوسرا معنی: إعطاء الرجاء یعنی امید دلانا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے جماعت اہل سنت کے اس گروہ پر مرجعہ کا اطلاق کرنا صحیح ہے جو عمل کو نیت اور عقیدے سے موخر قرار دیتا ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اس فرقہ باطلہ کو مرجعہ کہا گیا ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو یہ کہہ کر پُر امید بناتا ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کو گناہ کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ (اللسل والغل 1/931)

دوسرے معنی میں اہل سنت کو بھی مرجعہ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ گناہ گار مومن بندے کے حق میں اہل سنت، اللہ کی مغفرت کی امید رکھنے والے ہیں لیکن فرقہ مرجعہ کی طرح نہیں۔ پہلے معنی میں اہل سنت و جماعت کو اس لحاظ سے بھی مرجعہ کہا صحیح ہے کہ مرتکب کبیرہ کے معاملے کو وہ آخرت کے لئے موخر کر کے اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور دنیا میں اس کے تعلق سے یقینی اور حتمی طور پر یہ نہیں کہتے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ مغفور ہو کر جنت میں داخل ہوگا، یا قطعی طور پر یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ مغفور نہیں ہوگا بلکہ جہنم میں جائے گا۔ اس معنی کے اعتبار سے مرجعہ کے مقابلے میں فرقہ و عید یہ ہے جو قطعی طور پر گناہ گار شخص کو جہنمی قرار دیتا ہے۔ نیز پہلے معنی میں اس اعتبار سے بھی اہل سنت کو مرجعہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے پہلے درجے سے موخر کر کے چوتھے درجے میں رکھتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے مرجعہ کے مقابلے میں شیعہ فرقہ ہے جو حضرت علی کو خلافت میں پہلے درجے میں رکھتا ہے۔ (اللسل والغل 1/931)

شہرستانی متوفی ۵۴۸ھ کے اقتباس مذکور سے یہ معلوم ہوا کہ بعض جہتوں سے اہل سنت و جماعت کو بھی اہل ارجاء اور مرجعہ کہا گیا ہے۔ لہذا مطلقاً مرجئی ہونا مذموم و ناپسندیدہ نہیں بلکہ بعض معانی کے لحاظ سے اہل سنت بھی مرجئی ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب نیز بخاری و مسلم کے درجنوں راویوں کو جس معنی میں اہل ارجاء اور مرجئی کہا گیا ہے وہ معنی محمود و پسندیدہ ہے۔ لہذا ان پر وصف ارجاء کی بنیاد پر جرح کرنا جرح نامقبول ہے۔

فرقہ مرجعہ کا عقیدہ --- مرتکب کبیرہ کے بارے میں

فرقہ مرجعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی چاہے جتنا بڑا گناہ کرے جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایمان لانے کے بعد جہنم آدمی پر حرام ہو جاتی ہے۔

☆ امام ابن خزیمہ (وفات: ۳۳۱ھ) نے مرجعہ کے بارے میں تحریر فرمایا ہے:

الصف الثاني: الغالية من المرجئة التي تزعم ان النار حرمات على من قال لا اله الا الله. (التوحيد لابن خزيمة 2/967)

ترجمہ: دوسری قسم مرجعہ غالیہ ہے۔ اس فرقے کا گمان یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پر جہنم حرام ہوگئی۔ (یعنی وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا)

☆ علامہ سعد الدین قفزارانی (وفات: ۷۹۱ھ) نے تحریر فرمایا:

انما المرجئة الخالصة الباطلة هم الذين يحكمون بان صاحب الكبيرة لا يعذب اصلا. انما العذاب والنار للكفار. (شرح القاصد 2/571)

ترجمہ: مرجعہ خالصہ باطلہ وہ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ والے کو کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا۔ عذاب اور جہنم صرف کافروں کے لئے ہی

☆ علامہ آجری (وفات: ۳۶۰ھ) نے لکھا:

قولهم: ان من قال لا اله الا الله لم تنزه الكباثر ان يعملها ولا الفواحش ان يرتكبها وان البار التقي الذي لا يباهر من ذالك شيئا والفاجر يكون سواء. (الشریعت 741)

ترجمہ: فرقہ مرجعہ کا کہنا یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کبیرہ گناہ اور فواحش کا ارتکاب کرے تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا اور نیک پرہیزگار جو

گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں اور گناہ گار آدمی دونوں برابر ہیں۔

فرقہ مرجعہ کا یہ عقیدہ باطل و گمراہی ہے۔ اس فرقہ نے اپنے باطل عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لئے قرآن وحدیث سے کچھ دلائل جو درحقیقت باطل شہادت ہیں، بھی پیش کیے

ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان شبہات کو ذکر کر کے ان کی تردید بھی پیش کر دی جائے۔ چنانچہ ذیل میں فرقہ مرجعہ کے شبہات مع جوابات ذکر کیے جاتے ہیں۔

فرقہ مرجعہ کے دلائل

فرقہ مرجعہ نے اپنے باطل عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کچھ قرآنی آیات کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ دلیل مع جواب ملاحظہ کریں۔

پہلی دلیل: قرآن حکیم میں متعدد مقامات پہ دل کو ایمان کا محل کہا گیا ہے
سورۃ الحجرات آیت ۷ میں ہے:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
ترجمہ: لیکن اللہ نے تمہارے ایمان کو محبوب رکھا اور اس کو تمہارے دلوں
میں مزین فرمادیا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کا محل دل ہے۔ اسی طرح سورۃ الحجرات کی آیت

۱۴ میں ہے:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكِنَّا يَدْخُلُ
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

ترجمہ: وہاں والوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اے نبی آپ فرمادو کہ تم مومن
نہیں ہوئے لیکن تم کہو ہم بظاہر مان گئے اور اب تک تمہارے دلوں میں
ایمان داخل نہیں ہوا۔

پھر سورۃ الحجادہ آیت ۲۲ میں ہے:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ

ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔

مذکورہ آیات سے ثابت ہوا کہ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اور ایمان کا معنی ہے اللہ کی
جانب سے نبی کریم ﷺ کے لائے ہوئے دین کی تمام ضروری باتوں کو حق ماننا۔ جب ایک

بندے نے دل سے اس کو مان لیا تو وہ ایمان والا ہو گیا۔ اور قرآن وحدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر مومن جنتی ہے، لہذا ایمان لانے کے بعد بندہ چاہے اچھا عمل کرے یا برا، اس سے ایمان کچھ بھی متاثر نہیں ہوگا اور بہر حال جنت میں جائے گا۔ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں کہ مومن جب جنتی ہے تو وہ جہنمی کیوں کر ہوگا؟ جہنمی تو صرف کافر ہیں۔

پہلی دلیل کار و قرآنی آیات سے

جن قرآنی آیات سے فرقہ مجربہ نے اپنے گمراہ کن عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ گناہ کبیرہ اور برے عمل سے ایمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا اور گناہ گار مومن کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، ان آیات سے ان کا فاسد عقیدہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کیوں کہ کثیر آیات واحادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ گناہ و برے عمل سے ایمان کو نقصان ہوتا ہے۔ گناہ گار مومن بھی جہنم میں جائے گا، پھر گناہوں کی سزا پا کر ایمان کے سبب جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت میں ہمیشہ رہے گا۔

ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے اور گناہ گار مومن جہنم میں جائے گا اس کے ثبوت پر چند قرآنی آیات واحادیث پیش کی جاتی ہیں:

پہلی آیت: قرآن حکیم سورۃ المائدۃ آیت ۴۰ میں ہے:

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ترجمہ: وہ (اللہ) جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا معاف فرمادے گا اور اللہ ہر شئی پر قدرت والا ہے۔

”جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا معاف فرمادے گا“ سے مراد گناہ گار مومن بندہ ہے۔ کہ اللہ جس گناہ گار مومن کو چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا معاف فرمادے گا۔ کافر و مشرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ قرآن حکیم سورۃ النساء آیت ۱۱۶، ۴۸ میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
ترجمہ: بے شک اللہ مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا اور اس کے علاوہ (گناہ)

کو جس کے لئے چاہے گا معاف فرما دے گا۔

آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ اللہ چاہے گا تو گناہ گار مومن کو عذاب دے گا لہذا فرقہ مرجمہ کا یہ کہنا کہ ایمان کے لئے گناہ کچھ مضر نہیں اور گناہ گار مومن کو عذاب نہیں دیا جائے گا، قرآن کے خلاف ہے۔

دوسری آیت: قرآن حکیم سورۃ العنکبوت آیت ۲۱ میں ہے:

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُعْلَبُونَ

ترجمہ: اللہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔

اس آیت میں بھی ”جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا“ سے مراد گناہ گار مومن بندہ ہے۔ کیونکہ آخرت میں کافر پر اللہ ہرگز رحم نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ آگے آیت ۲۳ میں ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمہ: اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہوں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ اللہ چاہے گا تو گناہ گار مومن کو عذاب دے گا اور چاہے گا تو اس پر رحم فرمائے گا اور اسے معاف فرما دے گا لہذا فرقہ مرجمہ کا یہ کہنا کہ گناہ گار مومن کو عذاب نہیں دیا جائے گا، قرآنی آیت کے خلاف ہے

تیسری آیت: قرآن حکیم سورۃ الجاثیہ آیت ۲۱ میں ہے:

أَمَرَ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَخِيتُهُمْ وَمَبَئِثُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

ترجمہ: کیا ان لوگوں نے جنہوں نے برائیاں کیں، یہ گمان کیا کہ ہم ان کی اور ان کی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے، دونوں کی زندگی اور موت

برابر کریں گے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے ان کا۔

اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ نیک اعمال والے مومن اور گناہ گار مومن کی موت و حیات برابر نہیں۔ موت و حیات دونوں کی برابر نہیں، کا معنی یہی ہے کہ تیکوں کی موت و حیات اچھی ہے اور بدکاروں کی بری۔ اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں تو مرجعہ کا یہ عقیدہ یقیناً باطل ہے کہ نیک کار مومن بندہ اور بدکار مومن بندہ دونوں برابر ہیں۔

چوتھی آیت:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْمِ بِالْحَرْمِ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَن عَنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالنَّعْوِ
وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة البقرة آيت 871)

ترجمہ: اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے معاملے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آزاد، آزاد کے بدلے میں، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ تو جسے اپنے بھائی (مقتول کے وارث) کی طرف سے کچھ معافی حاصل ہو تو بھلائی کے ساتھ (دیت) کا مطالبہ کرنا ہے اور (قاتل کو) احسان کے ساتھ دیت (خون بہا) ادا کر دینا ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے تو اس کے بعد (قاتل و مقتول کے وارث میں سے) جو شخص زیادتی کرے تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مقتول کے وارثین نے قاتل کا قصاص معاف کر دیا اور خون کا بدلہ لیتے پایا تو قاتل کو چاہیے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے اور مقتول کے وارثین کو چاہیے کہ جو خون بہا متعین ہوا ہے بھلائی کے ساتھ اس کا مطالبہ کریں۔ معافی کے بعد دونوں میں سے جو بھی زیادتی کرے، مثلاً قاتل دیت ادا کرنے سے انکار کرے یا اس میں کمی کرے یا مقتول کے وارث قصاص معاف کرنے کے بعد قاتل کو قتل کر دے تو جو بھی زیادتی کرنے والا ہوگا اس کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے، ظاہر ہے ظلم

وزیادتی کرنے والا گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لئے دردناک عذاب ہے، اور خطاب مومن سے ہے تو معلوم ہوا کہ گناہ گار مومن عذاب کا مستحق ہے۔ لہذا اس کے خلاف فرقہ مرجہ کا یہ عقیدہ کہ گناہ گار مومن کو عذاب نہیں دیا جائے گا، یقیناً باطل ہے۔

پانچویں آیت:

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتَنَا عَذَابَ النَّارِ (سورۃ آل عمران آیت ۱۶)

ترجمہ: جو یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے! ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مومن بندوں کی مدح فرمائی ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں اگر ایمان لانے کے بعد گناہ کچھ نقصان دینے والا نہیں تو گناہ سے مغفرت چاہنے کا کیا معنی؟ اور اگر گناہ کی وجہ سے مومن جہنم کے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا تو عذاب سے بچنے کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کرنے کی کیا حاجت؟ گناہ سے مغفرت چاہنے کا اللہ نے حکم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گار مومن کو اس کے گناہ کے سبب عذاب ہو سکتا ہے۔ اس کے خلاف فرقہ مرجہ کا عقیدہ باطل ہے۔

چھٹی آیت:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيِّدِ تَنَالُهُ آيِدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورۃ المائدہ آیت ۹۴)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تمہیں کچھ شکار سے ضرور آزمائے گا۔ اس شکار کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پالیں گے۔ تاکہ اللہ یہ ظاہر فرما دے کہ غائبانہ اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

آیت مذکورہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو آزمائے گا جو حالتِ احرام میں ہوں گے۔ شکار کے جانوروں کو ان کے دسترس میں کر دے گا کہ ہاتھ بڑھا کر اور بآسانی نیزہ مار کر انہیں شکار کر سکیں گے، حالاں کہ شکار کرنا ایسی حالت میں ان کے لئے حرام کیا گیا ہے۔ انہیں اللہ آزمائے گا کہ شکار پر بآسانی قدرت ہونے کے باوجود کون اللہ سے ڈرتے ہوئے شکار سے اپنے ہاتھوں کو روکتا ہے اور کون اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے حد سے تجاوز کرتا ہے۔ جو شکار کر کے ظلم کرنے والا ہوگا اس پر سخت دردناک عذاب ہوگا۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ حالتِ احرام میں شکار کرنا گناہ ہے اور اس گناہ کا مرکب شریعت کی حد سے بڑھنے والا ہے۔ اس لئے اس کے لئے اللہ کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب مومن بندوں سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن بندہ گناہ کے سبب عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے خلاف فرقہ مرجعہ کا عقیدہ باطل ہے۔ قرآن کے خلاف ہے۔

ساتویں آیت:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآئُونَ
وَيَسْتَعْجِلُونَ السَّاعُونَ (سورۃ الماعون آیت 4, 5, 6, 7)

ترجمہ: تو عذاب ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔

نمازی کا نماز سے غافل رہنا، وقت سے موخر کر کے پڑھنا، ریاکاری کے طور پر نماز پڑھنا اور بھلائی سے روکنا یہ سب گناہ کبیرہ ہیں اور ان پر اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والا آدمی گناہوں کے سبب عذاب پانے کا مستحق ہے۔ لہذا فرقہ مرجعہ کا یہ کہنا ”کہ گناہ سے ایمان والے کو کچھ نقصان نہیں ہوتا“ باطل و گمراہی ہے۔

آٹھویں آیت:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (سورۃ الزلزال آیت 7, 8)

ترجمہ: تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے (آخرت میں) دیکھے گا اور جو ذرہ

برابر برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔

آخرت میں ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی کو دیکھنے اور دکھانے کا مقصد یہی ہوگا کہ بندہ اپنے عمل کا ثواب یا عذاب پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی و کریمی سے معاف فرمائے یا عذاب دی اگر ایمان کے بعد عمل کا کچھ فائدہ یا نقصان نہیں تو آخرت میں حساب کتاب اور میزان عمل قائم کرنا بے مقصد ہوگا۔ حالانکہ قرآنی آیات و احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا پتہ چلا کہ فرقہ مرجمہ کا یہ کہنا کہ ایمان کے ساتھ عمل کا کچھ فائدہ یا نقصان نہیں، باطل و گمراہی ہی

نویں آیت:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ قَوْلًا عَظِيمًا

(الاحزاب: 17، 07)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا یقیناً وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔

آیت مذکورہ میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کو اللہ کا تقویٰ حاصل کرنے اور انہیں صحیح بات کہنے کا حکم دیا ہے، جس پر ان کے اعمال کی اصلاح اور مغفرت ذنوب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر فرقہ مرجمہ کے بقول ایمان کے بعد بندوں کو اعمال کی کچھ ضرورت نہیں تو اللہ نے انہیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا حکم کیوں دیا اور ان کے گناہوں کی مغفرت کی بات کیوں ارشاد فرمائی؟ اگر عمل بے فائدہ ہے تو معاذ اللہ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کا حکم دینا عبث و بے فائدہ ٹھہرے گا اور اللہ عز و جل عبث و بے فائدہ حکم دینے سے پاک ہے۔

معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے اور فرقہ مرجمہ کا یہ کہنا کہ عمل ضروری نہیں باطل و گمراہی ہے۔

دسویں آیت:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

(سورۃ آل عمران آیت ۱۳۰، ۱۳۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! دو گنا تین گنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تا کہ تم فلاح پاؤ اور اس جہنم سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

سود کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ایمان کو اس سے نقصان نہ ہوتا تو اللہ ایمان والوں کو اس سے منع نہ فرماتا اور انہیں اس جہنم سے نہ ڈراتا جو کافروں کے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو مومن بندہ سود کھائے گا وہ جہنم میں جلنے کا مستحق ہوگا اگر گناہ کبیرہ سے مومن کو عذاب نہ ہوتا تو عذاب سے ڈرانے کا کیا معنی؟

مذکورہ چند قرآنی آیات بطور نمونہ پیش کی گئیں ورنہ درجنوں آیات اس بات کو ثابت کرنے والی ہیں کہ گناہ گار مومن بندے کو اس کے گناہ کبیرہ پر عذاب دیا جائے گا لہذا فرقہ مرجعہ کا یہ عقیدہ کہ ایمان کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں اور گناہ کبیرہ کا مرتب جہنم میں نہیں جائے گا، باطل ہی فرقہ مرجعہ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے جو آیات قرآنیہ پیش کرتا ہے ان سے اس کا عقیدہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں کہ ان آیات سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مومن جنت میں جائے گا۔ کسی آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ گناہ گار مومن جہنم میں کبھی نہیں جائے گا بلکہ کثیر آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہ گار مومن کو اس کے گناہ پر عذاب دیا جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں اگر اللہ کی رحمت ہو تو گی اسے معاف فرمائے گا اور ابتداء ہی میں جنت میں داخل فرمائے گا، ورنہ اس کے گناہوں کے حساب سے عذاب دیا جائے گا پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کی تائید میں بے شمار صحیح احادیث موجود ہیں، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ ایمان یہ ہے کہ قرآن کی تمام آیات کو مانا جائے۔ ایمان یہ نہیں کہ بعض آیات کو مانا جائے اور بعض کو پس پشت ڈال دیا جائے فرقہ مرجعہ نے اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے بعض آیات کو پس پشت ڈال دیا ہے، جیسا کہ

اوپر آپ نے ملاحظہ فرمایا۔

فرقہ مرجہ کی دوسری دلیل

فرقہ مرجہ نے اپنے غلط عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کچھ احادیث کریمہ سے بھی استدلال کیا ہے۔ ذیل میں ان کے استدلال کو جواب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔

حدیث: عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ اتانی اُت من ربی فاخبرنی او قال بشرنی ابہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیعا دخل الجنة قلت: وان زنی وان سرق قال وان زنی وان سرق۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔ میرے پاس میرے رب کے پاس سے ایک آنے والا (جبریل علیہ السلام) آیا۔ اس نے مجھے خبر دی یا فرمایا خوش خبری دی کہ میری امت کا جو آدمی اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا تو جنت میں داخل ہوگا۔ میں (حضرت ابو ذر) نے کہا: اگرچہ وہ زنا کرے؟ اگرچہ چوری کرے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے۔

تخریج حدیث: یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں سات مقامات پہ اور صحیح مسلم میں پانچ مقامات پہ موجود ہی صحیحین کے علاوہ سنن ابوداؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، مسند امام ابو حنیفہ، مسند احمد بن حنبل، موطا امام مالک، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مستخرج ابی عوانہ، صحیح ابن حبان وغیرہ کثیر کتب احادیث میں مختلف طرق سے مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ بعض روایتوں میں من قال لا الہ الا اللہ لہ یدخل النار کے الفاظ ہیں۔ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور شرک نہیں کیا اور اسی حالت میں فوت ہوا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگرچہ زنا کرے، چوری کرے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ گناہ کبیرہ سے مومن کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ زنا، چوری وغیرہ بڑے گناہوں کا مرتکب بھی جنت میں جاے گا۔ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا۔

فرقہ مرجعہ کی دوسری دلیل کا جواب

حدیث مذکور اور اُس جیسی تمام احادیث سے فرقہ مرجعہ جو اپنا باطل عقیدہ ثابت کرتا ہے کہ گناہ کبیرہ مثلاً زنا چوری وغیرہ کی وجہ سے مومن جہنم میں نہیں جائے گا وہ سراسر غلط ہی اس قسم کی تمام احادیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جس نے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ مومن ہے۔ اگر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا اور وہ کافروں کی طرح ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل فرمائے گا پھر جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور داخل فرمائے گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ وعدہ خلافی کرے یہ ممکن نہیں۔ جن احادیث میں گناہ گار مومن کے جہنم میں داخل نہ ہونے کا ذکر ہے ان احادیث کا معنی یہ ہے کہ گناہ گار مومن ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی فرقہ مرجعہ کے عقیدے کے باطل ہونے پر کثیر صحیح احادیث بطور دلیل موجود ہیں۔ چند صحیح احادیث بطور نمونہ ذیل میں ذکر کر جاتی ہیں۔

مرجعہ کے خلاف پہلی حدیث:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اتندون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم (روپے پیسے) ہو نہ ساز و سامان۔ آپ نے فرمایا: بے شک میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز، روزے، زکوٰۃ ہوں گے، حالاں کہ اس نے کسی کو گالی گلوچ کی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، ناحق کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا تو اس شخص کی نیکیاں مظلوم شخص کو دے دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیوں سے بھی اس کے گناہوں کی تلافی نہیں ہوگی تو مظلوم کے گناہوں کو اس پر لا دیا جائے گا پھر اس عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم: 95/4 (1852) 7991)

تخریج حدیث: یہی حدیث صحیح مسلم کے علاوہ صحیح ابن حبان، السنن الکبریٰ للبیہقی، سنن الترمذی، شعب الایمان، المعجم الاوسط للطبرانی، وغیرہ کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ حدیث مذکور سے ثابت ہوا کہ حقوق العباد میں گرفتار گناہ گار مومن بندہ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائے گا۔ لہذا فرقہ مرجعہ کا یہ عقیدہ کہ گناہ گار مومن جہنم میں نہیں جائے گا، باطل ہے۔

دوسری حدیث: حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر آپس میں لڑیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ابوبکرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو قاتل ہے (اس لئے جہنم میں جائے گا) لیکن مقتول کا کیا حال ہے؟ (کہ وہ جہنم میں جائے گا) آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اس لئے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ (صحیح البخاری 51/1 حدیث 3122/4 صحیح مسلم)

تخریج حدیث: یہ حدیث صحیحین کے علاوہ سنن ابوداؤد، صحیح ابن حبان، السنن الکبریٰ للبیہقی، السنن الکبریٰ للنسائی، سنن ابن ماجہ، سنن النسائی، شرح مشکل الآثار، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند بزار وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔

مسلمانوں کا آپس میں لڑنا اور کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ایسے گناہ گار مسلمان کے حق میں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ فرقہ مرجعہ کا یہ کہنا کہ گناہ گار مومن اپنے گناہ کے سبب جہنم میں نہیں جائے گا، باطل ہے۔

تیسری حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ کچھ مومنوں کو (جہنم کے لئے) روک لیا جائے گا۔ وہ پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب کے پاس کسی کو سفارشی بنانا چاہئے تاکہ وہ ہمارے مشکل مقام سے ہمیں راحت دلائے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: آپ آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ کو اللہ نے اپنے ”ید“ (اپنی خاص قدرت) سے پیدا فرمایا اور

آپ کو جنت میں سکونت عطا فرمائی۔ آپ کو ملائکہ کا مہجود بنایا۔ آپ کو تمام اسماء کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لئے شفاعت کیجئے تاکہ اس پریشانی کے مقام سے ہمیں راحت مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم فرمائیں گے: میں اس مرتبے پہ نہیں اور وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے جو ان سے صادر ہوئی تھی کہ شجرہ ممنوعہ سے تناول فرمایا تھا۔ وہ فرمائیں گے تم سب نوح کے پاس چلے جاؤ۔ وہ اہل زمین کے اول نبی ہیں۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ میں اس مقام پہ نہیں ہوں اور وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے جو ان سے صادر ہوئی تھی، کہ انہوں نے بغیر علم کے اپنے رب سے سوال کیا تھا (کہ اے اللہ روئے زمین پہ کسی کا فرکا کوئی گھر باقی نہ رکھ)۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے تم سب ابراہیم خلیل الرحمن کے پاس چلے جاؤ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ میں اس مقام پہ نہیں ہوں اور وہ اپنے بولے ہوئے تین کلمات کو یاد کریں گے جو بظاہر کذب معلوم ہوتے تھے۔ وہ فرمائیں گے تم سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا ہے اور انہیں مقرب و نجی (کلیم اللہ) بنایا۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس مقام پہ نہیں۔ وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے جو ان سے صادر ہوئی تھی کہ (بے ارادہ) ان سے ایک شخص کا قتل واقع ہو گیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ تم سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، روح اللہ اور اس کا کلمہ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی جواب میں یہی کہیں گے میں اس مقام پہ نہیں ہوں۔ تم سب محمد ﷺ کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے آگے پچھلے سارے ذنب بخش دیئے ہیں (ان کے سب سے اگلے پچھلوں کے سناہ بخش دیئے ہیں)۔ وہ سب میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے رب سے اس کے دار (دار جنان) کے بارے میں اجازت مانگوں گا۔ وہ مجھے اجازت عطا فرمائے گا۔ میں جیسے ہی اسے دیکھوں گا سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ جب تک چاہے گا مجھے اس حال میں رہنے دے گا پھر فرمائے گا

اے محمد ﷺ اپنا سراٹھائیے۔ مانگئے آپ کو دیا جائے گا۔ بولنے آپ کی سنی جائے گی۔ شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سراٹھاؤں گا پھر اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا جو وہ مجھے تعلیم فرمائے گا پھر میں شفاعت کروں گا تو ایک حد متعین کی جائے گی۔ میں اس کے مطابق لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ میں دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹوں گا اور اپنے رب کو پہلے کی طرح دیکھوں گا تو شفاعت کروں گا اور میرے لئے ایک حد متعین کی جائے گی۔ اسی کے مطابق لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ اسی طرح تیسری بار بھی کروں گا پھر چوتھی بار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور عرض کروں گا اے اللہ! اب جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا، سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک رکھا ہے یعنی جس کے لئے تیشگی کا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ (صحیح البخاری 6/71، حدیث 6744، صحیح مسلم 1/081، حدیث 223)

تخریج حدیث: یہ حدیث صحیحین کے علاوہ سنن ابن ماجہ، السنن الکبریٰ للنسائی، مسند احمد، مسند ابویعلیٰ، مسند ابوداؤد طیالسی، صحیح ابن حبان، التوحید لابن خزیمہ، الایمان لابن مندہ، الاسماء والصفات للسیوطی، الشریعہ للآجری، سنن الدارمی، شعب الایمان وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔

شفاعت کی جملہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم میں جانے والے گناہ گار مومن بندوں کو رسول اکرم ﷺ اپنی شفاعت کے ذریعہ جہنم سے نکالیں گے اور جہنم میں صرف کافر و مشرک رہ جائیں گے، کیوں کہ انہیں ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا ہے اس حدیث اور دیگر احادیث شفاعت سے فرقہ مرجعہ کا یہ عقیدہ باطل ہو جاتا ہے کہ کوئی گناہ گار مومن جہنم میں نہیں جائے گا۔

چوتھی حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ کے نوکروں میں ایک شخص تھا جس کو کرکہ کہا جاتا تھا۔ اس کی موت ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "ہو فی النار" وہ جہنم میں جائے گا۔ لوگ اس کی چھان بین کے لئے اس کے پاس گئے تو وہاں ایک عبا پایا جسے اس نے خیانت سے حاصل کیا تھا۔ (صحیح البخاری

تخریج حدیث: صحیح بخاری کے علاوہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ، السنن الکبریٰ للبیہقی، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔

حدیث مذکور سے ثابت ہوا کہ خیانت جو گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے مسلمان کو جہنم کا عذاب ہو سکتا ہے لہذا فرقہ نمر جہ کا یہ کہنا کہ مسلمان کو گناہ کچھ نقصان نہیں کرتا باطل ہے۔

پانچویں حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کا فیصلہ ہوگا جو شہید کیا گیا ہے۔ اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی معرفت کرائے گا تو نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا: تو نے جھوٹ کہا۔ تو نے اس لئے جہاد کیا تھا تا کہ تجھے بہادر کہا جائے سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آدمی کا فیصلہ ہوگا جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اسے لایا جائے گا اور اللہ اسے اپنی نعمتوں کی معرفت کرائے گا تو وہ نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھا، تیری رضا کے لئے۔ اللہ فرمائے گا: تو نے جھوٹ کہا۔ تو نے علم اس لئے سیکھا تا کہ کہا جائے کہ تو عالم ہے اور قرآن اس لئے پڑھا کہ کہا جائے تو قاری ہے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے وسعت دی تھی اور ہر قسم کے مال سے نوازا تھا۔ اسے اپنی نعمتوں کی معرفت کرائے گا تو وہ نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنے کو تو پسند کرتا ہے مگر یہ کہ میں نے اس میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ تو نے یہ اس لئے کیا تھا کہ کہا جائے وہ بڑا سخی ہے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم باب من

تخریج حدیث: یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ السنن الکبریٰ للبیہقی، السنن الکبریٰ للنسائی، المسند رک علی الصحیحین، سنن الترمذی، سنن النسائی، شعب الایمان، صحیح ابن حبان، مستخرج ابوعوانہ، مسند احمد وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔

حدیث مذکور سے ثابت ہوا کہ ریاکاری کا عمل باطل ہے۔ ریاکاری گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مرتکب جہنم میں جائے گا۔ لہذا فرقہ مرجعہ کا یہ عقیدہ کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے مومن جہنم میں نہیں جائے گا باطل ہے۔

چھٹی حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخرت میں حساب لیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ”جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کے سامنے اس کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے۔ اس کے گناہ اسے دکھائے جائیں گے پھر معاف کر دیے جائیں گے، لیکن جس کا حساب لیا جائے گا (گناہوں پر پریش ہوگی) وہ ہلاک ہو جائے گا۔ (جہنم میں جائے گا)۔ (صحیح بخاری حدیث 9394، صحیح مسلم حدیث 97)

حدیث مذکور سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس مومن بندے کو چاہے گا اپنی رحمت سے معاف فرمائے گا۔ اس کے گناہوں پر سخت مواخذہ نہیں فرمائے گا اور جس کو چاہے گا سخت حساب لے کر اس کے گناہوں کے سبب جہنم میں داخل فرمائے گا۔ لہذا فرقہ مرجعہ کا یہ کہنا کہ کسی مومن کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، باطل ہے۔

ساتویں حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی آنتیں جہنم میں نکل پڑیں گی اور وہ ایسا چکر کاٹے گا جیسا کہ گدھا چکی لے کر چکر کاٹتا ہے۔ سارے جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے: اے فلاں! تیرا یہ حال کیوں ہے؟ کیا تو لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائیوں سے

نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا: میں تم کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا۔ تم کو برائی سے روکتا تھا اور خود کرتا تھا۔ (صحیح بخاری حدیث 7623، صحیح مسلم حدیث 15)

تخریج حدیث: صحیح بخاری و مسلم کے علاوہ یہ حدیث السنن الکبریٰ للبیہقی، المستدرک علی الصحیحین، المعجم الکبیر للطبرانی، شعب الایمان، مسند احمد، مسند الحمیدی، حلیۃ الاولیاء وغیرہ کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔

بے عمل و اعظ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ اس کو جہنم میں سخت سزا دی جائے گی۔ لہذا اثابت ہوا کہ گناہ گار مومن بھی جہنم میں جائے گا۔ اس کے خلاف فرقہ مجرہ کا عقیدہ کہ گناہ گار مومن جہنم میں نہیں جائے گا، باطل ہے۔

آٹھویں حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لئے عید گاہ نکلے۔ واپس آتے ہوئے لوگوں کو وعظ فرمایا اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا: اے لوگو! صدقہ کیا کرو۔ پھر عورتوں کے پاس سے گزرے تو ان سے فرمایا: اے عورتو! صدقہ کیا کرو کیوں کہ میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے عرض کی: ایسا کیوں یا رسول اللہ ﷺ؟ فرمایا: تم سب لعنت زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو۔ اے عورتو! تم سب عقل و دین کے لحاظ سے ناقص ہو باوجود اس کے پختہ عقل والے مرد کی عقل کو زائل کر دینے والا تم سے زیادہ کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ پھر حضور ﷺ واپس تشریف لائے۔ جب کا شانہ اقدس پہ پہنچے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا آئیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگیں۔ کہا گیا: یا رسول اللہ زینب آئی ہیں! فرمایا: کون زینب؟ کہا گیا ابن مسعود کی بیوی۔ فرمایا: ٹھیک ہے آنے دو۔ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ! آج آپ نے صدقہ کا حکم دیا اور میرے پاس زیور ہے، میں اسے صدقہ کروینا چاہتی ہوں لیکن ابن مسعود اور ان کے بیٹے کا خیال یہ ہے کہ وہی اس صدقہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ابن مسعود کا خیال درست ہے۔ تیرا شوہر اور تیری اولاد تیرے صدقے کے زیادہ مستحق ہیں۔ (صحیح بخاری

تخریج حدیث: صحیحین کے علاوہ یہ حدیث السنن الصغیر للبیہقی، السنن الکبریٰ للبیہقی، السنن الکبریٰ للنسائی، المستدرک علی الصحیحین، سنن ابن ماجہ، سنن النسائی، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مسند ابویعلیٰ الموصلی، مسند احمد، معنف ابن ابی شیبہ، معنف عبدالرزاق، وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ لعنت کرنا، شوہروں کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہیں اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ان گناہوں کے سبب اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اللہ کے نبی ﷺ نے مومن عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ لہذا معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے مومن جہنم میں جائے گا۔ اس کے خلاف فرقہ مرجمہ کا عقیدہ باطل ہے۔

نویں حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دنوں سے زیادہ (بغض و حسد کے سبب) قطع تعلق رکھے۔ جو ایسا کرے اور اس حال میں اسے موت آئے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ (سنن ابی داؤد 4/972)

تخریج حدیث: یہ حدیث ”دُخِلَ النَّارُ“ (جہنم میں داخل ہوگا) الفاظ کے ساتھ سنن ابی داؤد کے علاوہ السنن الکبریٰ للنسائی، حلیۃ الاولیاء للاصفہانی، مساوی الاخلاق للحرطلی، مسند احمد بن حنبل، کتاب التوبۃ والتنبیہ لابن الشیخ الاصبہانی میں بھی ہے اور ابو نعیم اصفہانی نے لکھا ہے: صحیح من حدیث منصور حدث بہ الثوری وشعبۃ ومثله یہ حدیث منصور کی روایت سے صحیح ہے۔ اس کی روایت سفیان ثوری اور شعبہ وغیرہ نے کی ہے۔

بلا وجہ شرعی بغض و حسد کی وجہ سے مسلمان کا کسی مسلمان سے تین دنوں سے زائد قطع تعلق رکھنا گناہ کبیرہ ہے، اگر کوئی اس حال میں انتقال کرے تو اس کی سزا جہنم میں جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے گا تو جہنم میں داخل فرمائے گا پھر ایمان کے سبب اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر چاہے گا تو اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے گا کہ صاحب حق سے معافی دلو اگر اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث مذکور سے ثابت ہوا کہ مومن گناہ کبیرہ کے سبب جہنم میں جائے گا۔ اس کے خلاف فرقہ مرجمہ کا عقیدہ باطل ہے۔

دوسری حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تقویٰ اور حسن اخلاق۔ پھر پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دو بے ہڈی والے عضو، زبان اور شرم گاہ۔

(سنن ابن ماجہ 2/8141 باب ذکر الذنوب)

تخریج حدیث: ابن ماجہ کے علاوہ یہ حدیث الادب المفرد للبخاری، سنن الترمذی، صحیح ابن حبان، کتاب الزہد لابن المبارک، المعجم الاوسط للطبرانی، شرح مشکل الآثار، شعب الایمان، مسند ابوداؤد الطیالسی، مسند احمد، الزہد الکبیر للبیہقی، المستدرک علی الصحیحین میں بھی موجود ہے۔

حکم حدیث: حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا اور علامہ ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا۔

حدیث مذکور کے مطابق بدزبانی و فحش گوئی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، تہمت وغیرہ زبان سے صادر ہونے والے گناہ، کبیرہ ہیں اور شرم گاہ سے صادر ہونے والا گناہ زنا گناہ کبیرہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے اور تقویٰ و حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن جہنم میں جائے گا۔ اس کے خلاف فرقہ مرجعہ کا عقیدہ باطل ہے۔

مذکورہ بالا اس احادیث صرف بطور نمونہ ذکر کی گئیں ورنہ درجنوں صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض گناہ گار مومن اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے پھر ایمان کے سبب انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرقہ مرجعہ کا یہ عقیدہ کہ گناہ گار مومن کبھی جہنم میں نہیں جائے گا قرآنی آیات و صحیح احادیث کے خلاف اور باطل ہے۔ جن آیات و احادیث کو فرقہ مرجعہ اپنے باطل عقیدے کو حق ثابت کرنے کے لئے پیش کرتا ہے ان سے ان کا عقیدہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ جن آیات و احادیث میں ہے کہ مومن جہنم میں نہیں جائے گا ان کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ کے لئے کوئی مومن جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر ان احادیث کا یہ معنی نہ لیا جائے تو کثیر قرآنی آیات و احادیث صحیحہ کا انکار لازم آئے گا بلکہ آخرت میں حساب

کتاب، جزائز اور میزان عمل وغیرہ سب بے معنی ہو جائیں گے۔

فرقہ مرجعہ کا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اس لئے اہل سنت و جماعت کے اسلاف کرام نے ان کے باطل عقیدے کی سختی کے ساتھ تردید کی اور کتاب و سنت کے دلائل سے اہل سنت و جماعت کے عقیدہ حقہ کو ثابت کیا کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ نیک عمل والے مومن کا ایمان کامل ہے اور گناہ گار مومن کا ایمان ناقص ہے۔ نیک عمل سے ایمان کو فائدہ ہوتا ہے اور برے عمل سے نقصان۔ اہل سنت کے چاروں ائمہ مذاہب امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا یہی عقیدہ ہے۔ تمام اسلاف اہل سنت نے فرقہ مرجعہ کو باطل فرقہ کہا اور ہر ایک نے اپنے طور پر اس فرقے کی تردید کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی فرقہ مرجعہ کو باطل فرقہ کہا اور اپنی مشہور کتاب فقہ اکبر میں اس کے باطل ہونے کو واضح لفظوں میں ذکر کیا۔ فرقہ مرجعہ کے خلاف فرقہ خوارج نے تشدد سے کام لیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر مومن بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج اور کافر ہو جاتا ہے۔ اب ہم نیچے خوارج کے عقیدے کو ان کے دلائل اور دلائل کے جوابات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

فرقہ خوارج اور اس کا عقیدہ

خوارج لفظ خروج سے ماخوذ ہے۔ یہ ایک گمراہ و باطل فرقہ ہے۔ یہ فرقہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ظاہر ہوا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا۔ مسئلہ حکم (فیصل) کے معاملے میں دونوں حکم (فیصل) حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کے ساتھ حضرت علی، آپ کے اصحاب اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کو کافر کہا۔ اس فرقے کے سیاسی و مذہبی اسباب و وجوہات کی تفصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے مقام کی مناسبت سے یہاں پر خوارج کے عقائد کو قارئین کے سامنے آجا کر کرنا چاہتا ہوں۔

امام ابو منصور عبد القاہر البغدادی متوفی ۳۲۹ھ نے خوارج کے بیس فرقے بیان کئے ہیں۔ ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کو گمراہ کہتا ہے، لیکن تمام فرقے حضرت علی، حضرت عثمان

میں متفق ہیں۔ نیز مجموعی اعتبار سے یہ فرقہ گناہ کبیرہ کے مرتکب مسلمان کو کافر کہتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لئے جہنمی قرار دیتا ہے، مگر چہ خوارج کی بعض شاخوں کا یہ عقیدہ نہیں۔
ابومنصور عبدالقادر البغدادی لکھتے ہیں:

وانما الصواب فيما يجمع الخوارج كلهم اما حكاة شيخنا ابو الحسن رحمه الله
من تكفيرهم عليا و عثمان واصحاب الجمل والحكمين ومن صوبها او
صوب احدهما اورضى بالتحكيم (الفرق بين الفرق ص 26)
ترجمہ: صحیح وہ بات ہے جو ہمارے شیخ ابوالحسن رحمہ اللہ نے کہی ہے، کہ
خوارج کے تمام فرقے حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما، اصحاب جمل
اور دونوں حکم کو کافر کہنے میں متفق ہیں۔ نیز وہ لوگ جو دونوں حکم یا کسی ایک
کو درست کہتے ہیں یا ان کے حکم ہونے سے راضی ہیں، ان کے نزدیک وہ
سب کافر ہیں۔

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۳ھ نے خوارج کا عقیدہ اور اس کا رد ذکر کرنے
کے بعد بطور الزام یہ تحریر فرمایا:

ثم الحق ان يقال جميع الخوارج والمعتزلة عند ارتكابهم الكبائر
كفرة على قولهم مستوجبون للخلود في النار. (التوحيد لما تریڈی 1/433)
ترجمہ: حق یہ ہے کہ کہا جائے کہ تمام خوارج و معتزلہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے
وقت بقول ان کے وہ خود کافر ہو گئے۔ وہ خلود فی النار کے مستحق ہیں۔

واضح رہے کہ مرتکب کبیرہ کو ایمان سے خارج ماننے میں خوارج اور معتزلہ دونوں
فرقے متفق ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ خوارج مرتکب کبیرہ کو کافر مانتے ہیں اور معتزلہ
کافر مانتے ہیں نہ مومن۔ ایمان سے خارج ماننے کے باوجود اسے کافر نہیں کہتے بلکہ
کفر و ایمان کے مابین ایک واسطہ ثابت مانتے ہیں۔ حالاں کہ کفر و اسلام کے مابین کوئی
واسطہ نہیں۔ جو مومن نہیں وہ کافر ہے، جو کافر نہیں وہ مومن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مومن فاسق
و گمراہ ہو سکتا ہے۔

امام ابن خزیمہ متوفی ۳۱۱ھ نے تحریر فرمایا ہے کہ مرتکب کبیرہ شفاعت کے ذریعہ جہنم سے نجات پائے گا۔ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ پھر اس پر احادیث ذکر کرنے کے بعد یہ تحریر فرمایا ہے۔

”واهل الجهل الذين ذكروهم في هذا الفصل صنفان صنف منهم الخوارج و المعتزلة انكروا اخراج احدهم النار من يدخل النار وانكروا هذه الاخبار التي ذكرناها في الشفاعة والصنف الثاني الغالية من المرجئة التي تزعم ان النار حرمت على من قال الاله الله (التوحيد لابن خزيمة 394/1)

ترجمہ: میں نے اس فصل میں جن جاہلوں کا ذکر کیا ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک خوارج و معتزلہ، جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ جو (گناہ گار) جہنم میں داخل ہوں گے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ انہوں نے شفاعت کی ان احادیث کا انکار کیا جو میں نے ذکر کیں۔ دوسرا گروہ غالی مرجئہ کا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پر جہنم حرام ہوگئی۔ (وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا)۔

خوارج و وہابیہ کے عقیدے میں اشتراک

پہلے آپ نے پڑھا کہ خوارج گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر اور مخلد فی النار سمجھتے ہیں۔ بلکہ امام ماتریدی فرماتے ہیں کہ مشرک تک سمجھتے ہیں۔ چنانچہ معتزلہ اور خوارج کے رد میں بعض قرآنی آیات ذکر فرمانے کے بعد یہ تحریر فرماتے ہیں:

فالزعم التوبة مع الثبات الايمان واخبرانه بالتوبة يغفر لهم وفي ذلك وجهان: احدهما على المعتزلة في ازالته اسم الايمان في كل ذنب لا يغفر عندهم الا بالتوبة وفي ذلك اثباته وعلى الخوارج بتسميتهم كفرة واهل الشرك ومحال مع ذلك اسم الايمان. (التوحيد للماتریدی

ترجمہ: آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان (مومنوں) پر توبہ کو لازم فرمایا، ان کے لئے ایمان ثابت فرماتے ہوئے۔ اور یہ خبر دی کہ توبہ سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ آیت مذکورہ میں دو طرح کا رد ہے۔ ایک معتزلہ کا رد۔ کہ ان کے نزدیک جو گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا اس کے ارتکاب سے ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آیت مذکورہ میں گناہ گار کے لئے ایمان ثابت رکھا گیا ہے۔ دوسرا خوارج کا رد۔ کہ وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر و مشرک ٹھہراتے ہیں حالانکہ اس آیت میں ان کو مومن کہا گیا ہے اور ایمان کے ساتھ کفر و شرک کا ہونا محال ہے۔

خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر و مشرک ہے۔ وہابیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ چنانچہ ان کے گمان کے مطابق جو چیز گناہ ہے اگرچہ درحقیقت گناہ نہ ہو یا فی الواقع گناہ ہو، اس کے مرتکب اہل سنت کو وہ کافر و مشرک کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام الوہابیہ شیخ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے تعلق سے خود اقرار کیا ہے کہ اس میں بعض جگہ ذرا شدت آگئی ہے۔ مثلاً بعض گناہ کبیرہ جیسے ریا کاری جو شرک خفی ہے، کو شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ اس سے شورش ہوگی لیکن لڑبھڑ کر لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مولوی اسماعیل دہلوی کو صرف اتنا احساس ہے کہ بعض گناہ کبیرہ جس کو شرک خفی لکھنا چاہئے تھا اس کو شرک جلی لکھ دیا گیا ہے، یہ شدت ہے لیکن اپنی بات کو اٹل رکھتے ہوئے یہ لکھا کہ اس سے شورش ہوگی لیکن لوگ لڑبھڑ کر خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔

جاہل عوام کی طرف سے مزاراتِ اولیاء پر بعض غیر شرعی امور واقع ہوتے ہیں۔ وہ یقیناً گناہ و حرام اور بعض مکروہ ہیں۔ علماء اہل سنت، عوام کو اپنی تحریر و تقریر کے ذریعہ ان سے منع کرتے ہیں لیکن وہابیہ انہیں صرف حرام و مکروہ نہیں کہتے بلکہ شرک کہہ کر مسلمانوں کو مشرک ٹھہراتے ہیں۔

بانی وہابیت شیخ ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھا تھا کہ دو سو سال سے کوئی مسلمان نہیں۔ لہذا علماء حرمین شریفین اور کثیر مسلمانوں کا قتل عام کر دیا تھا اور سب کو مباح الدم قرار دیا

تھا۔ یہی کام خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی اور آپ کے اصحاب کو مسئلہ تحکیم کے معاملے میں کافر قرار دے کر ان سے قتال کو مباح قرار دیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی نے مقام نہروان میں ان سے دفاعی جنگ لڑی تھی اور خوارج کے سردار کو قتل کیا تھا۔ ہندوستان میں امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اس عقیدے کو عام کیا۔ انہوں نے یہ لکھا کہ قرب قیامت ایک ہوا چلے گی جس سے سارے مومن مرجائیں گے سو وہ ہوا چل چکی۔ یعنی اب کوئی مسلمان نہ رہا۔ وہابیہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بنیاد پر کافر و مشرک سمجھتے ہیں کہ وہ احمدؑ مذاہب اربعہ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام محمد بن حنفیل رحمہم اللہ کی تقلید کرنے والے ہیں چنانچہ وہابیوں کی معتبر کتاب فتاویٰ سلفیہ ص 821 پر ہے:

”افسوس ہے کہ غیر مسلم خفیوں کی آج کل بہت کثرت ہے“

اسی کتاب کے صفحہ 611 پر ہے:

”یہاں بحمد اللہ نہ کوئی وہابی ہے نہ مجدی، نہ حنفی نہ سہروردی ان وقتی اختراعی نسبتوں سے نہ محبت ہے نہ نفرت نہ کسی سے عشق ہے نہ بغض۔ حقیقت اس قدر ہے کہ کتاب اللہ اور سنت سے وابستگی ہے“

اوپر کے اقتباس میں بات کچھ گول مول سی کی گئی ہے لیکن ذیل کے اقتباس میں وہابی نظریہ بہت واضح ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

”شیخ محمد بن عبد الوہاب مجدی اور شاہ اسماعیل دہلوی کا مشن ایک ہی تھا۔ بس دونوں کے طریقہ تبلیغ میں فرق تھا۔ محمد بن عبد الوہاب مجدی کا ماحول اسماعیل بن عبدالغنی کے ماحول سے کافی مختلف تھا۔ محمد بن عبد الوہاب کے قلم اور تلوار دونوں کا رخ ایک ہی طرف رہا۔ اس کے قلم کو شکوہ نہیں کہ تلوار نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن شاہ شہید کے قلم کو یہ بجا شکوہ ہے کہ اسماعیل کی تلوار نے قلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ تلوار ہمیشہ سکھوں اور انگریزوں سے مخاطب رہی اور اسماعیل کے قلم کو بعض اوقات دونوں ڈیوٹیاں دینی پڑیں۔ دونوں ذمہ داریاں بقدر امکان اٹھانی پڑیں۔ اگر شاہ شہید کی تلوار کا رخ کچھ دیر بریلی

اور بدایوں کی طرف ہو جاتا اور قلم کو اس طرح تلوار کی رفاقت نصیب ہو جاتی
تو ان حلوے کے شیروں کو قلم سے شکوہ نہ ہوتا“ (فتاویٰ سلفیہ ص 581)

اقتباس مذکور کا صاف و واضح مطلب یہ ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی اور شیخ محمد بن
عبدالوہاب مجددی دونوں کا مشن ایک تھا۔ دونوں کا نظریہ ایک تھا۔ بس دونوں کے طریقہ تبلیغ
میں فرق تھا۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب مجددی کے نزدیک حرمین طہیین کے مسلمان کافر و مشرک،
مباح الدم تھے اس لئے انہوں نے وہاں پر ان کا قتل عام کروایا اور بزور شمشیر وہاں خارجیت
کی تبلیغ کی، اور ہندوستان میں مولوی اسماعیل دہلوی کے نزدیک سارے سنی صحیح العقیدہ
مسلمان حنفی، شافعی، حنبلی مالکی کافر و مشرک تھے جن کے خلاف انہوں نے قلمی جہاد کیا اور محمد بن
عبدالوہاب مجددی کے مشن کی تبلیغ و اشاعت میں زندگی گزاری، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ
انہوں نے شیخ مجددی کی طرح ہندوستان کے سنی مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ اگر وہ
بھی بزور شمشیر اپنے مشن کی تبلیغ کرتے اور سنی مسلمانوں کا قتل عام کرواتے تو آج ہندوستان
میں بھی وہابیت کا بول بالا ہوتا۔

وہابیہ خوارج کی نئی شکل ہے۔ دونوں کا طرز فکر، انداز استدلال اور طریقہ تبلیغ میں
بنیادی اشتراک پایا جاتا ہے۔ جس طرح خوارج نے بعض نصوص کے ظاہر سے استدلال
کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب کو کافر و مشرک کہا تھا اسی طرح
وہابیہ بھی بعض نصوص کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کو کافر
و مشرک ٹھہراتے ہیں۔

چنانچہ ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے یہ نقل فرمایا ہے:
”ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ ایک خارجی شخص
اٹھا اور کہنے لگا: اے علی! تم نے اللہ کے دین میں لوگوں کو شریک بنایا ہے۔
کیوں کہ فیصلہ کا حق صرف اللہ کو ہے (کیوں کہ قرآن میں ہے **إِن الْحُكْمُ**
إِلَّا لِلَّهِ) پھر ہر طرف سے خوارج کی آواز آنے لگی ”فیصلہ صرف اللہ کے لئے
ہے، فیصلہ صرف اللہ کے لئے ہے۔“ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: هَذِهِ كَلِمَةٌ حَقٌّ أُرِيدُ بِهِ بَاطِلٌ - یہ (إِنَّ الْعُكْمَ الْأَلْوَنَ) کلمہ حق ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کے لئے ہے لیکن اس کا باطل معنی مراد لیا گیا۔

(البدایہ والنہایہ 7/182)

کثیر بن نمیر کہتے ہیں:

بيننا أنا في الجمعة وعلى بن أبي طالب على المنبر اذ جاء رجل فقال: لا حكم الا لله ثم قال آخر فقال لاحكم الا لله ثم قام من نواحي المسجد يحكمون الله فاشار عليهم بيده اجلسوا. نعم لاحكم الا لله كلمة حق يبتغي بها باطل حكم الله ينتظر فيكم الآن لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معنالن ممنعكم مساجدا لله ان يذ كر فيها اسمه ولا تمنعكم فيثا ما كانت ايدكم مع ايدينا ولا نقاتلكم حتى تقتاتلوا ثم اخذ في خطبته. (مصنف ابن ابى شيبه ما ذكر في الخوارج 7/265)

ترجمہ: ہم (ابن نمیر اور ان کے مصاحبین) جمعہ کے لئے حاضر تھے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) منبر پر تھے، اٹھنے میں ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا: فیصلہ نہیں مگر اللہ کا۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: فیصلہ نہیں مگر اللہ کا۔ پھر مسجد کے گوشوں سے آواز آنے لگی کہ حکم صرف اللہ ہے۔ حضرت علی نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا اور فرمایا: ہاں ”فیصلہ نہیں مگر اللہ کا“، یہ بات حق ہے لیکن اسے باطل مقصد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تمہارے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ اس وقت میرے نزدیک تمہاری تین حالتیں ہیں۔ جب تک تم ہمارے ساتھ رہو گے ہم تم کو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے نہیں روکیں گے اور ہم تم سے مال غنیمت نہیں روکیں گے جب تک کہ تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھ کے ساتھ رہیں گے (جب تم ہمارے ساتھ کفار و مشرکین سے قتال کرو گے) اور ہم تم سے قتال نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم ہم سے قتال کرو۔ یہ کہہ کر حضرت علی پھر خطبہ دینے لگے۔

معلوم ہوا کہ فرقہ خوارج نے قرآن کی آیت **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ** - ”فیصلہ صرف اللہ کے لئے ہے“ کا ظاہر معنی مراد لے کر حضرت علی اور آپ کے اصحاب کو مشرک قرار دیا تھا۔ خوارج کا کہنا یہ تھا کہ قرآن میں ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کے لئے خاص ہے اور حضرت علی اور ان کے اصحاب نے امیر معاویہ اور ان کے نزاعی معاملے میں دو صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص کو فیصل بنایا۔ تو جو حق اللہ کا تھا انہوں نے بندوں کو دیا۔ لہذا وہ سب کے سب مشرک ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے استدلال کو باطل ٹھہراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کا ارشاد حق ہے لیکن اس سے جو تم ثابت کرنا چاہتے ہو وہ باطل ہے۔ کیوں کہ آیت کا معنی اگر وہ ہے جو تم کہتے ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ خود اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ مشرک کا حکم قرآن میں دیا ہے، کیوں کہ قرآن حکیم میں بندوں کو حکم (فیصل) اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء ۳۵)

ترجمہ: اگر تم، دونوں (میاں بیوی) کے درمیان باہمی اختلاف کا خوف کرو تو ایک حکم شوہر کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے بھیجو، اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان اتفاق عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ علیم وخبیر ہے۔

وہابیہ اور خوارج درج ذیل اوصاف میں متحد ہیں

☆ حضرت علی، حضرت عثمان، ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے نزاعی معاملات کے تصفیہ کے لئے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو حکم متعین کیا تھا فرقہ خوارج نے سب کو کافرو مشرک کہا۔

امام الوہابیہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنے متبعین کے سوا تمام مسلمانوں کو کافرو مشرک کہا۔

☆ خوارج نے ان کے نظریات کو ماننے والوں کے سوا تمام صحابہ کو مباح القتل قرار دیا تھا اور ان سے قتال کیا تھا۔

امام الوہابیہ شیخ ابن عبدالوہاب مجدی نے اپنے ماننے والوں کے سوا حرمین طہیین کے تمام مسلمانوں کو مباح القتل قرار دیا تھا۔

☆ خوارج نے قرآنی آیات کی غلط تاویل کر کے حضرت علی اور آپ کے اصحاب کو کافر و مشرک کہا تھا۔

امام الوہابیہ نے وہ قرآنی آیات جو کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں انہیں مسلمانوں پر منطبق کر کے مسلمانوں کو کافر و مشرک ٹھہرایا ہے (تفصیل کے لئے اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان دیکھیں)

خوارج کی اس عادت بد کی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سب سے بدترین مخلوق قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری میں ہے:

وكان ابن عمر يراههم شرار خلق الله وقال: انهم انطلقوا الى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. (صحیح البخاری باب قتل الخوارج 61/9)
ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خوارج کو سب سے بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ خوارج نے کافروں کے حق میں نازل ہونے والی آیات کو لے کر مومنوں پر منطبق کر دیا

☆ خوارج بزور شمشیر اپنا مشن عام کرنا چاہتے تھے اور وہابیہ بھی اسی طریقہ کو اپناتے ہیں۔ چنانچہ جلیل القدر محدث تابعی صحاح ستہ کے راوی حضرت ایوب سختیانی متوفی ۱۳۱ھ نے تحریر فرمایا:

ان الخوارج اختلفوا في الاسلام واجتمعوا على السيف.

(شرح السنہ للبخاری 332/01)

ترجمہ: بے شک خوارج اسلام کے معاملے میں آپس میں مختلف ہو گئے اور تلوار (جنگ و جدال) میں متحد ہو گئے۔

خاتم الفقہاء علامہ سید امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۲۵۲ھ امام الوہابیہ اور ان کے متبعین کو خوارج کے زمرے میں داخل فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علماءهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين والف. (الدراختر مع رد المحتار باب البغاة 4/262)

ترجمہ: جیسا کہ (خوارج کی طرح) ہمارے زمانے کے ابن عبد الوہاب کے متبعین میں یہ بات واقع ہوئی۔ وہ لوگ نجد سے نکلے اور حرمین (مکہ و مدینہ) پر غالب آ گئے۔ وہ اپنے کو حنبلی المذہب کہلاتے تھے لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف وہی مسلمان ہیں اور ان کے عقیدے کے مخالفین مشرک ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اہل السنہ اور علماء اہل سنت کے قتل کو مباح قرار دیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی اور ان کے شہروں کو ویران فرما دیا اور مسلمانوں کے لشکر نے ان پر ۱۲۳۳ھ میں فتح پائی۔

احادیث صحیحہ میں خوارج کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ سب سے بہتر کلام، کلام اللہ اور حدیث رسول کی باتیں کریں گے حالانکہ یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ بس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے ایسا کریں گے۔

چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جب تمہارے سامنے رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث بیان کرتا ہوں تو آنحضرت ﷺ پر جھوٹ بولنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آسمان سے گر جاؤں اور جب تمہارے سامنے آپس کی (جنگ کی) بات بیان کرتا ہوں تو یاد رکھو جنگ ”دھوکہ“ ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: آخری زمانے میں ایک جماعت ہوگی۔ اس کے افراد نو عمر، کم عقل ہوں گے۔ وہ اپنی باتوں میں مخلوق کا سب

سے بہتر کلام (حدیث) پیش کریں گے۔ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ (الحدیث)

(صحیح البخاری ۴/۲۰۰، صحیح مسلم ۲/647)

☆ فرقہ خوارج کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے افراد بزرگوں کی بارگاہ میں بے ادبی و گستاخی کرنے میں ذرا بھی خوف نہیں کریں گے۔ یہ گمراہی سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں اس موقع پر سامنے آئی تھی جب کہ حضور مالی غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور ذوالخویصرہ تمیمی نے بڑی بے باکی کے ساتھ بے ادبی کرتے ہوئے کہا تھا: اَعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ۔ اے محمد ﷺ آپ مال بانٹنے میں انصاف کیجئے۔ اس کی گستاخی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کھینچ لی تھی۔ بے ادبی اور گستاخی کی یہی روش آج آپ کو فرقہ وہابیہ میں نظر آئے گی۔

علامہ ابراہیم جوزجانی متوفی ۲۵۹ھ لکھتے ہیں:

فابدأ بذکر الخوارج اذ كانت اول بدعة ظهرت في الاسلام على عهد رسول الله ﷺ اول اعني التميمي الذي قال لرسول الله ﷺ اعدل (احوال الرجال ۱/11)

ترجمہ: پہلے میں خوارج کا ذکر کروں گا کیوں کہ یہ اسلام میں سب سے پہلی گمراہی ہے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ظاہر ہوئی تھی جب کہ تمیمی (ذوالخویصرہ) نے رسول اللہ ﷺ سے کہا تھا کہ انصاف کیجئے۔ ابن الاثیر لکھتے ہیں:

ذوالخویصرہ التميمي وهو حرقوص بن زهير اصل الخوارج۔

(اسد الغابہ ۲/412)

ترجمہ: ذوالخویصرہ تمیمی کا نام حرقوص بن زہیر ہے۔ وہ خوارج کی اصل

ہے۔

آج اہل حدیث وہابیہ کے نو جوان و نو عمر لڑکے ابن عبد الوہاب مجددی کے طریقے

پہ چلتے ہوئے ائمہ مجتہدین، اسلاف امت و اولیاء و صالحین کے طریق کو یکسر رد کرتے ہوئے بڑی بے باکی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، حالانکہ خود قرآن حکیم نے صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے کو صراطِ مستقیم کہا ہے اور مسلمانوں کو ان کے راستے پہ چلنے کا حکم دیا ہے اور مومنین (کا ملین) کے راستے کو چھوڑ کر دوسری راہ چلنے والوں کو جہنم کا مستحق قرار دیا ہے۔ (النساء آیت 511)

☆ جس طرح خوارج بظاہر اپنی بات کی تائید میں قرآن و حدیث کو پیش کرتے تھے اور ان کا معنی و مطلب غلط بیان کرتے تھے اسی طرح وہابیہ بھی اپنے باطل عقائد کو صحیح ثابت کرنے کے لئے قرآن و حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں اور اہل حدیث وہابی نو جوان و نو عمر لوٹے بڑی بے باکی و جرأت کے ساتھ حدیث، حدیث کی رٹ لگاتے ہوئے ائمہ مجتہدین کو صحیح حدیث کے مخالف کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

☆ خوارج کی علامت حدیث شریف میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بت پرستوں اور مشرکوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔

تاریخ شاہد ہے کہ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اپنے مخالفین صحابہ کے ساتھ جنگ کی۔ محمد بن عبدالوہاب مجددی نے اپنے دور میں حرمین طہیین کے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا اور ہندوستان میں بانی وہابیت مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنے مخالف افغانی مسلمانوں سے قتال کیا، جس میں ان کی موت ہوئی اور ان کے حامیوں نے انہیں یہ کہہ کر شہید کا لقب دے دیا کہ وہ سکھوں سے جنگ کرتے کرتے شہید ہوئی۔ اس جھوٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے:

وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا

وہ شہید لیلے مجد تھا وہ ذبیح تنج خیار ہے

اور ابھی گزشتہ صفحہ میں آپ نے وہابیہ کی معتبر کتاب ”فتاویٰ سلفیہ“ کا اقتباس پڑھا

کہ مولانا اسماعیل دہلوی کو صرف قلم سے اہل سنت کے خلاف ”جہاد“ نہیں کرنا چاہئے تھا، بلکہ انہیں محمد بن عبدالوہاب مجددی کے طریقے پر چلتے ہوئے علمائے اہل سنت مثلاً علماء بدایوں و بریلی وغیرہ سے قتال کرنا چاہئے تھا۔ (مصدر سابق)

اس سے پہلے آپ نے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ پڑھا کہ انہوں نے وہابیہ کو خوارج میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح علامہ احمد صاوی متوفی ۱۲۳۱ھ نے بھی اپنی کتاب حاشیۃ الصاوی علی الجلائین میں فرقہ وہابیہ کو خوارج میں شمار کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات اہل سنت و جماعت کے معتمد علماء و فقہاء میں سے ہیں۔ ان کی کتابیں ہر مکتبہ فکر میں معتبر و مستند مانی جاتی ہیں۔ دونوں حضرات کی بات فرقہ وہابیہ کے تعلق سے اس لئے زیادہ معتبر و مستند ہے کہ دونوں نے امام الوہابیہ شیخ محمد بن عبدالوہاب مجددی متوفی ۱۲۰۶ھ کا زمانہ پایا ہے۔ دونوں بزرگوں کو شیخ مجددی کے عقائد و نظریات اور ان کی تحریک کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔

علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرقہ وہابیہ کے تعلق سے تحریر فرماتے ہیں:

وقیل: هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يعرفون تأويل الكتاب و السنن ويستحلون بذلك دماء المسلمين و أموالهم لما هو مشاهد الآن في نظائرهم و هم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية يحسبون انهم على شئ (هدى) الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون۔

ترجمہ: اور کہا گیا کہ یہ آیت (سورہ فاطر کی آیت 6) خوارج کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کتاب و سنت میں معنوی تحریف کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ مسلمانوں کے خون و مال کو حلال قرار دیتے ہیں۔ آج کل اس کا مشاہدہ ارض حجاز میں اس فرقے میں ہو رہا ہے جو خوارج کی طرح ہے۔ اس فرقے کو وہابیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا گمان یہ ہے کہ وہی ہدایت پر ہے۔ آگاہ!

بلاشبہ وہ لوگ جھوٹے ہیں ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ شیطان نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ یہ شیطان کا گروہ ہے اور درحقیقت شیطان کا گروہ گھائے میں ہے۔

فرقہ و ہابیہ کی خیانت

علامہ صاوی نے اپنے حاشیۃ الصاوی میں وہابیہ کے تعلق سے جو بات لکھی ہے، وہ حاشیۃ الصاوی کے درج ذیل معتبر نسخوں میں موجود ہے۔

(۱) نسخہ مطبوعہ باب الحلی قاہرہ سن اشاعت 1930ء

(۲) نسخہ مکتبہ المشاد النعیمی قاہرہ سن اشاعت 1937ء

(۳) نسخہ دار احیاء التراث بیروت سن اشاعت 1937ء

حاشیۃ الصاوی کے قدیم نسخوں میں متعلقہ عبارت موجود ہے۔ لیکن دار الکتب العلمیہ کا چھپا ہوا ایک نسخہ جس کا سن اشاعت 1995ء ہے راقم کی نظر سے گزرا، اس سے متعلق عبارت کو وہابی محققین نے حذف کر دیا ہے۔ کتب تفسیر میں وہابی تحریفات کی یہ ایک مثال ہے ورنہ وہابیہ نے اسلاف کی کتابوں میں حتیٰ کہ کتب تفاسیر و احادیث میں بھی جگہ جگہ تحریف کر ڈالی ہے، جو اہل سنت و جماعت کے لئے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ (حاشیۃ الصاوی کے اصل اور محرف نسخوں کے عکوس ملاحظہ کریں)

حاصل کلام یہ ہے کہ وہابی فرقہ جو آج کل اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے وہ درحقیقت فرقہ خوارج ہے۔ خوارج اور وہابیہ کے خیالات و نظریات میں بنیادی طور پر اتحاد پایا جاتا ہے۔ احادیث صحیحہ میں خوارج کی جو صفات و علامات ذکر کی گئی ہیں وہ فرقہ وہابیہ میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم معتبر و مستند علماء اہل سنت نے وہابی فرقہ کو خوارج میں شمار کیا ہے۔

خوارج کے عقیدے کی دلیل

خوارج کا عقیدہ آپ نے پڑھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ان کے نزدیک مومن نہیں کافر ہے۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس باطل عقیدے کی دلیل میں خوارج کی طرف سے ان

آیات و احادیث کو پیش کیا جاتا ہے جن کے ظاہری مفہوم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہمیشہ جہنم میں رہے گا اُن آیات و احادیث میں سے چند یہ ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لئے میراث کے احکام بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَدْعُوهُ تَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

(النساء: 31، 41)

ترجمہ: وہ اللہ کی حدود ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے آگے بڑھے گا اسے جہنم میں داخل فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے ذلت و العذاب ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے۔ (النساء ۹۲)

پھر فرمایا:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَجَزَاءُكَ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء ۹۳)

ترجمہ: اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت۔ اور اس نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

☆ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے کانوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

جس شخص نے اسلام میں آکر اپنے باپ کے سوا دوسرے کو اپنا باپ کہا
(اپنا نسب غیر سے جوڑا) حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو جنت
اس پر حرام ہے۔ (صحیح البخاری 8/651، صحیح مسلم 1/8/08 حدیث 411)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر و فساد سے محفوظ نہ

ہو۔ (صحیح مسلم 1/86 حدیث 37)

پہلی آیت جو اوپر ذکر کی گئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کی نافرمانی کرنے
والا گناہ گار مومن ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح جو مومن جان بوجھ کر اپنے مومن بھائی کو قتل
کرے گا وہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور بیشکی کا عذاب کافروں کے لئے ہے۔ اس سے معلوم
ہوا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے مومن ایمان سے خارج اور کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری
و مسلم کی مذکورہ حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے نسب کو دوسرے سے
منسوب کرنے والا مسلمان گناہ گار ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور
دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینے والا مسلمان بھی مرتکب کبیرہ
ہونے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو گیا، اس لئے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔

یہ تھے خوارج کے دلائل۔ اب ذیل میں ان دلائل کے جوابات قرآن و حدیث کی
روشنی میں پیش کئے جا رہے ہیں۔

خوارج کی دلیل کا جواب

خوارج نے اپنے باطل مدعا کو صحیح ثابت کرنے کے لئے جو دلیل ذکر کی ہے اس سے
ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ جن آیات و احادیث میں کچھ مخصوص گناہ کبیرہ کے مرتکب
مومن کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اُن سے مراد یہ ہے کہ اُن مخصوص
گناہوں کے سبب اگر اللہ چاہے گا تو لمبے زمانے تک انہیں جہنم میں جلانے گا۔ پھر انہیں جہنم
سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی خلوفی النار (ہمیشہ جہنم میں رہنا) سے مراد مکث
طویل (لمبے زمانے تک رہنا) ہے۔ جیسا کہ ہم روزمرہ کی بول چال میں کہتے ہیں۔ فلاں

ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ عبادت کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا اکثر وقت عبادت میں گزرتا ہے اور وہ کثرت سے روزے رکھتا ہے۔ لہذا قرآن حکیم کی جس آیت میں یہ ذکر آیا ہے کہ جو مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اُس سے مراد یہ ہے کہ قاتل مومن کی سزا لمبے زمانے تک جہنم میں جلنا ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا اسے جہنم میں رکھے گا پھر ایمان کے سبب جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کر اسے قتل کرے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کیوں کہ کسی مومن کے ناحق قتل کو حلال سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا لہذا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح جس حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنا نب اپنے باپ کے علاوہ دوسرے سے جوڑے اس پر جنت حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا گناہ گار شخص اول مرحلہ میں جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں۔ اسی طرح جس حدیث میں ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر و فساد سے اس کا پیڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا گناہ گار شخص پہلے پہل جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں۔ یہی معنی ان تمام آیات و احادیث کا بیان کیا جائے گا جن میں کسی مخصوص گناہ کے مرتکب مومن کو بخلد فی النار (ہمیشہ جہنم میں رہنے والا) کہا گیا ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ اس پر جنت حرام ہے۔ یا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اگر اُن آیات و احادیث کا یہ معنی نہ لیا جائے تو اس کے برخلاف اُن آیات و احادیث کا کیا جواب ہوگا جن سے صاف و صریح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ایمان والا ہے اور ہر ایمان والا جنتی ہے۔ اگر گناہ کبیرہ کرنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے تو قرآن حکیم میں اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث طیبہ میں اس کو مومن کیوں کہا گیا؟ کیا خوارج یہ کہیں گے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اور جو کچھ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے وہ غلط ہے؟ ہرگز کوئی مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا۔

خوارج اگر اس پر مُصر ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن، کافر ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو ان کے پاس درج ذیل اور ان آیات و احادیث صحیحہ کا کیا جواب ہے جن

میں گناہ گار مومن کو ایمان والا اور ایمان والے کو جنتی کہا گیا ہے، اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکالا جائے گا پھر جنت میں داخل کیا جائے گا؟ چند قرآنی آیات و احادیث صحیحہ ذیل میں ملاحظہ کریں۔

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بِهِمَا نَهَتْهُمَا (الحجرات:)
ترجمہ: اور اگر دو مومن گروہ آپس میں لڑیں تو تم ان میں صلح کرو۔

اس آیت میں خوارج کے عقیدے کا رد ہے۔ خوارج کا کہنا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن نہیں رہتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں لڑنے والے دونوں مومن گروہ کو مومن فرمایا۔ حالانکہ دو لڑنے والوں میں ایک ظالم ہوگا اور دوسرا مظلوم اور ظالم بلاشبہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ (البقرہ: 871)
ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کے معاملے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔

اس آیت میں مقتول کے وارثین اور قاتل دونوں سے خطاب کیا گیا ہے اور قاتل ظالم گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جسے قرآن کی اس آیت میں مومن کہا گیا ہے لہذا اس سے خوارج کا یہ عقیدہ باطل ہو گیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن، کافر ہو جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تُلْزِمُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (الحجرات: 11)

ترجمہ: اے ایمان والو! کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور تم اپنوں کا عیب نہ نکالو اور انہیں بُرے القاب سے نہ یاد کرو۔ کیا ہی بُرا نام ہے فاسق ہونا ایمان کے بعد۔ اور جن لوگوں نے توبہ نہ کی وہی ظالم ہیں۔

آیت مذکورہ میں کہا گیا ہے کہ ایمان دل سے آپس میں ایک دوسرے کا سمغرنہ اڑائیں۔ بُرے القاب سے ایک دوسرے کو نہ یاد کریں۔ ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں۔ کیوں کہ یہ سب گناہ ہیں اور ان کا ارتکاب کرنے والے فاسق ہیں اور مومن ہونے کے بعد فاسق ہونا بُرا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گار، فاسق بھی مومن ہے۔ خوارج کا اسے کافر کہنا باطل ہے۔

یہ چند قرآنی آیات بطور نمونہ ذکر کی گئیں ورنہ کثیر قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ وہ کافر نہیں اور ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اب ذیل میں چند صحیح احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے مومن بندہ جہنم کا مستحق تو ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:

جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اُسے جہنم سے نکالو۔ انہیں جہنم سے اس حال میں نکالا جائے گا کہ وہ (جل کر) سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح نمودار ہوں گے جس طرح سیلاب کے پانی کے کنارے کوئی دانہ اُگتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ دانہ کس طرح کُج کُج اور زرد ہو کر اُگتا ہے۔ (صحیح بخاری 1/31 حدیث 22، صحیح مسلم 1/271 حدیث 403)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا:

جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر خیر (ایمان) ہے تو اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا

اور اس کے دل میں گیموں کے دانے کے برابر خیر (ایمان) ہے تو اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر خیر (ایمان) ہے تو اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔

(صحیح بخاری 1/71 حدیث 44)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ فرمایا: کیا چودھویں کی رات میں جب چاند کے سامنے بادل نہ ہو، چاند کو دیکھنے کے لئے تم ایک دوسرے سے لڑتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! پھر فرمایا: کیا تم سورج کو دیکھنے کے لئے آپس میں جھگڑتے ہو، جب کہ سورج کے سامنے بادل نہ ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا: اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ پھر رب فرمائے گا: ہر شخص اپنے اپنے معبود کے ساتھ ہو جائے۔ سورج کو پوجنے والے، چاند کو پوجنے والے اور بتوں کو پوجنے والے سب الگ الگ ہو جائیں گے اور اس امت کے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ ان میں منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آئے گا اور کہے گا: میں تمہارا رب ہوں۔ کہیں گے: ہم تو اپنی جگہ ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس ہمارا رب جلوہ فرما ہو۔ جب ہمارے پاس ہمارا رب جلوہ فرما ہوگا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے پاس جلوہ فرما ہوگا اور فرمائے گا: انا ربکم۔ میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے۔ رب تعالیٰ انہیں پکارے گا۔ پھر جہنم کی پشت پر صراط قائم کیا جائے گا تو میں (رسول اللہ ﷺ) رسولوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو پل صراط سے گزاریں گا۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی بات نہیں کرے گا اور رسولوں کی بات بھی یہی ہوگی اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَیْہِ۔ اے اللہ: سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ اور جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح کیلیں ہوں گی۔ کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ کیلیں سعدان کے کانٹوں کی مثل ہوں گی لیکن ان کا سائز کیا ہوگا اللہ ہی جانے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے اُچک لیں گی۔ بعض اپنے عمل کے سبب ہلاک ہوں گے۔ بعض کے گوشت کے ٹکڑے

کھڑے ہوں گے، پھر نجات پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں سے جن پر رحمت کا ارادہ فرمائے گا فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے انہیں جہنم سے نکالو۔ فرشتے انہیں سجدوں کے نشان سے پہچان لیں گے اور جہنم سے نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام فرما دے گا کہ وہ ان کے سجدوں کے نشان کو جلائے۔ وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو ہر (گناہ گار) ابن آدم جس کو آگ جلائے گی اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ ان پر نہر حیات کا پانی چھڑکا جائے گا تو ان کے جسم پہ اس طرح گوشت پوست لگیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے میں کوئی دانہ اُگتا ہے۔ پھر اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا (جنتی ہمیشہ کے لئے جنت میں، جہنمی ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا) ایک آدمی جنت اور جہنم کے درمیان رہ جائے گا۔ وہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا۔ اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ وہ کہے گا: اے رب میرے! میرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے۔ اس کی بد بونے مجھے پریشان کر دیا ہے اور اس کی پیش نے مجھے جھلسا دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا: کیا تجھے امید ہے کہ اگر تیرے ساتھ ایسا کیا جائے گا تو اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا: نہیں تیری عزت کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو چاہے گا عہد و میثاق لے گا اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب اس کا رخ جنت کی طرف ہوگا اور وہ اس کی رونق دیکھے گا تو جب تک اللہ چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا پھر کہے گا۔ اے رب میرے! مجھے جنت کے دروازے کے قریب فرما دے۔ اللہ فرمائے گا: کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے سوا کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا: اے میرے پروردگار! میں تیرا نامراد بندہ بننا نہیں چاہتا۔ اللہ فرمائے گا: کیا تجھے امید ہے کہ اگر تیری یہ مراد پوری کر دی جائے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا: نہیں تیری عزت کی قسم، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ اپنے رب سے جتنا چاہے گا عہد و پیمان کرے گا۔ اللہ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے کو دیکھے گا، جنت کی خوبصورتی، اس کی سرسبزی و شادابی اور سرور و مسرت کو دیکھے گا تو جب تک اللہ چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا پھر کہے گا: اے میرے پروردگار! مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ فرمائے گا اے ابن ادم! تو بھی

کتنا وعدہ شکن ہے۔ کیا تو نے پختہ عہد و میثاق نہیں کیا تھا کہ جو تجھے دیا گیا اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار! مجھے اپنا نامراد بندہ نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات سے خوش ہوگا پھر اسے جنت میں داخل فرما دے گا اور فرمائے گا: تمنا کر۔ وہ شخص تمنا ظاہر کرے گا، یہاں تک کہ جب اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: فلاں چیز کی تمنا کر، فلاں چیز کی تمنا کر۔ اللہ اسے یاد دلانے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہ سب تیرے لئے ہیں اور اتنی ہی اور بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”اس کے لئے دس گنا اور ہے“ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے بس اتنا ہی یاد ہے کہ ”اس کے لئے اتنا ہی اور ہے“ حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا: مجھے تو یاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”اس کے لئے دس گنا اور ہے“ (صحیح البخاری 1/611 حدیث 608) یہ چند احادیث صحیحہ بطور مثال ذکر کی گئیں، ورنہ کثیر احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کے دل میں بھی ایمان ہے اور اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی، اگرچہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا کیوں کہ ہر مومن جنت میں جائے گا اور گناہ کبیرہ سے مومن کا فر نہیں ہوتا

لہذا خوارج، مرتکب کبیرہ کے دائمی جہنمی ہونے پر جو قرآنی آیات و احادیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اُن سے اُن کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں کہ مرتکب کبیرہ کو ایمان کے سبب ضرور ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔

اہل سنت کا عقیدہ۔۔۔۔۔ مرتکب کبیرہ کے بارے میں

اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص دل سے اسلام قبول کر لے اور زبان سے اقرار کر لے وہ مومن، مسلمان ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے، فرائض و واجبات و سنن موکدہ کو پابندی سے ادا کرتا ہے، حرام و مکروہ تحریمی و ہر گناہ سے بچتا ہے تو بغیر جہنم میں داخل ہوئے جنت میں جانے کا مستحق ہے۔ اللہ اسے جہنم میں داخل

نہیں فرمائے گا۔ لیکن جو شخص ایمان لانے کے بعد گناہ میں ملوث رہا اور اسے ایمان کی حالت میں موت آئی تو اگرچہ وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے، اللہ چاہے گا تو اسے معاف فرما دے گا اور جہنم میں داخل نہ فرمائے گا اور چاہے گا تو جہنم میں داخل کر کے گناہ کے حساب سے عذاب دینے کے بعد اسے جنت میں داخل فرمائے گا یہی عقیدہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور دور صحابہ سے آج تک تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسلاف امت کے اقوال کے حوالے سے اہل سنت کے عقیدے کو ذکر کریں گے، اس کے بعد اس عقیدے کے حق ہونے پر چند قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ کو پیش کریں گے۔

☆ امام ابو بکر محمد بن ابی اسحاق الکلباہازی البخاری المحضی متوفی ۳۸۰ھ نے اللہ کی صفت ”المومن“ کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔

وهو يومن باليومن بايمانه من عذابه والمؤمن اذا اقر وصدق واتى بالاعمال المفترضات وانتهى عن المنهيات امن من عذاب الله ومن لم يأت بشئ من ذلك فهو مغلد في النار والذي اقر وصدق وقصر في الاعمال فحائز ان يكون معذبا غير مغلد فهو امن من الخلود غير امن من العذاب (التعرف لمذهب اهل التصوف 1/08)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان کے سبب اپنے عذاب سے مامون فرما دیتا ہے۔ مومن جب اقرار اور تصدیق والا ہو گیا، فرائض کی ادائیگی کی، ممنوعات سے پرہیز کیا تو اللہ کے عذاب سے مامون ہو گیا۔ اور جس نے تصدیق و اقرار نہیں کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ (کیوں کہ مومن نہیں) اور جس نے تصدیق و اقرار کیا اور اعمال میں کوتاہی کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے لیکن بیشکی والا عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ایمان کی وجہ سے بیشکی کے عذاب سے مامون ہو گیا ہے۔ لیکن مطلق عذاب سے مامون و محفوظ نہیں۔

اہل سنت و جماعت کے دلائل

اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ قرآنی آیات و احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص اگرچہ مستحق عذاب ہے لیکن کافر نہیں۔ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اس کے ثبوت پر چند آیات و احادیث صحیحہ ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ (البقرہ: 802)

ترجمہ: اے ایمان والو! اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمام اعمال اور وجوہ خیر کو بجالاؤ۔ نہ خاک، ابو العالیہ، اور ربیع بن انس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ پورے طور پر طاعت میں داخل ہو جاؤ۔ (تفسیر ابن کثیر ۱/ ۵۶۵)

آیت مذکورہ میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ پورے طور پر اسلام کے احکام بجالاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بعض احکام کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا شیطان کی پیروی کرنے والا ہے اور اللہ کے نزدیک مغضوب و مستحق عذاب ہے۔ باوجود اس کے وہ شخص مومن ہے، لیکن مومن کامل نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَمَا (النساء: 91)

ترجمہ: اے ایمان والو! تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔

زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ جب کوئی آدمی بیوی کو چھوڑ کر انتقال کر جاتا تو میت کے وارثین اس عورت کے زبردستی وارث ہو جاتے تھے۔ جو چاہتا اس سے نکاح کر لیتا یا اپنے

پاس بغیر نکاح کے روک رکھتا اور اسے نکاح سے روک دیتا تھا، یہاں تک کہ اسے موت آجاتی تھی۔ اسلام لانے کے بعد بھی زمانہ جاہلیت کا یہ طریقہ کچھ لوگوں میں رائج تھا قرآن نے سختی کے ساتھ اس سے روک دیا اور زبردستی سے ایسی عورت کے وارث بننے کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ امام بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے اور ابن جریر، ابن المنذر ابن ابی حاتم نے عکرمہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی تفسیر نقل فرمائی ہے۔

(الدرالمختار 2/264)

زبردستی میت کی عورت سے نکاح کر لینا یا اس کو نکاح سے روک دینا گناہ کبیرہ و حرام ہے۔ اگر خوارج کے بقول گناہ کبیرہ سے آدمی مومن نہیں رہتا تو قرآن ایسے لوگوں کو "ایمان والو" کہہ کر مخاطب نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا، مگر چہ ایمان کامل نہیں رہتا اور گناہ گار مومن جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَقْلِبُونَ
الْأَرْضَ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (التوبة: ۳۸)

ترجمہ: اے ایمان والو! کیا وجہ ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں (جہاد کے لئے) گروہ بن کر نکلو تو تم نے سستی دکھائی زمین کی طرف جاتے ہوئے۔ کیا تم آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی سے راضی ہو؟ دنیاوی زندگی کی متاع آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔

غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ سے کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے۔ مذکورہ آیت میں ان پر اللہ کی طرف سے عتاب کیا گیا کہ تم اپنی زمین کی سرسبزی و شادابی میں اتنے کھو گئے اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی کہ غزوہ کے لئے نہیں نکلے۔ (تفسیر ابن کثیر 4/351)

رسول اللہ ﷺ کے حکم کے باوجود بعض حضرات کا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانا ایک گناہ کبیرہ تھا جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے عتاب ہوا اور وہ سخت آزمائش میں مبتلا کئے گئے اور بالآخر سب کی توبہ قبول ہوئی، جس کا ذکر قرآن میں یہاں گراں گناہ کبیرہ کے سبب

وہ ایمان سے خارج ہوئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ یوں قبول نہ فرماتا اور انہیں مومن نہ فرماتا بلکہ انہیں دوبارہ ایمان لانے کا حکم دیتا انہیں مومن کہا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے مومن ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصَدِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (الاحزاب: 07)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تقویٰ اختیار کرنے اور صحیح بات کہنے کا حکم دیا اور ان سے یہ معاہدہ فرمایا کہ وہ ان کے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اگر گناہ سے ایمان ختم ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ انہیں مومن کہہ کر مخاطب نہ فرماتا اور ان کے گناہوں کی مغفرت کی بات نہ کہتا۔ کیوں کہ کافر جب تک کفر سے توبہ کر کے ایمان نہ لائے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف: 2)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔

آیت کا سبب نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے تو ہم وہی عمل کرتے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانْتُمْ بُنِيَانًا مَرْصُوعًا -

ترجمہ: بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس طرح صف بستہ ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔

جب یہ آیت اُتری تو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم، جس کا آیت میں ذکر ہے، ان پر بہت شاق گزرا اور انہوں نے اسے ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ اتاری:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرنے والے نہیں۔

یہ سن کر حضرت ابو رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں ہمیشہ جہاد میں رہوں گا یہاں تک کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ چنانچہ آپ شہید ہوئے۔ (الدر المنثور للسيوطی 2/155)
آیت مذکورہ میں غور کریں۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ آدمی کے قول و عمل میں تضاد گناہ کبیرہ ہے۔ دو برسالت میں کچھ لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی اور وہ اس سے باز آئے۔ لیکن اللہ نے انہیں ”اے ایمان والو“ کہہ کر خطاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو ایمان سے خارج ہو کر کافر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرقہ خوارج کا عقیدہ ہے۔

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الاحزاب: 9)
ترجمہ: اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر اگر دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے کے خلاف بغاوت کرے تو بغاوت کرنے والے گروہ سے تم قتال کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اگر پلٹ آئے تو دونوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف قائم کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت و سرکشی کرنا اور ان سے قتال کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سرکوبی کے لئے باغی و سرکش گروہ سے مسلمانوں کو قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ گروہ اس سے باز آجائے۔ پھر دونوں گروہ میں عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانا ضروری ہے۔ اتنے عظیم گناہ کے مرتکب مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر نہیں فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شرک و کفر کے سوا گناہ چاہے جتنا

بڑا ہواس کے مرکب مومن کو کافر کہنا درست نہیں۔ لہذا فرقہ خوارج کا، مرکب کبیرہ کو کافر کہنا اور انہیں ہمیشہ جہنم میں رہنے والا قرار دینا باطل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْفُكُمُ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (الحجرات: 21)

ترجمہ: اے ایمان والو! زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ بے شک بعض گمان گناہ ہے اور ٹوہ میں نہ لگو اور تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے۔ اور اللہ سے ڈرو بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔

بدگمانی، عیب جوئی وغیبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ گناہ ہیں۔ لیکن ان گناہوں کے مرکب بندوں کو اللہ نے کافر نہیں فرمایا بلکہ انہیں ”اے ایمان والو“ کہہ کر مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ غیبت کرنے والا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ جس طرح مردہ مومن بھائی کا گوشت کھانا نہایت مذموم اور حرام ہے اسی طرح مومن بھائی کی غیبت کرنا بھی سخت مذموم و حرام ہی غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس کے ارتکاب سے مومن ایمان سے خارج ہو جائے تو وہ اپنے مومن بھائی (جس کی غیبت کی) کا بھائی کہاں رہا۔ مومن مومن کا بھائی ہے نہ کہ کافر کا۔ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ سے مومن بندہ کافر نہیں ہوتا، اگرچہ اس کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہی چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور دونوں کو عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے (وہ چاہتے تو اس سے آسانی سے بچ سکتے تھے) دونوں میں سے ایک اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت اور چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک کھجور کی تازہ شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں کی قبر پر گاڑ دیا اور فرمایا: لعلہ یخفف عنہما مالہ

یہی سب امید ہے کہ جب تک دونوں شاخ خشک نہیں ہوں گی دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ (صحیح البخاری باب الغیۃ: 8/61)

نبی کریم ﷺ نے دونوں گناہ گار بندوں کی قبر پہ کھجور کی تر شاخ گاڑنے کے بعد فرمایا: امید ہے کہ دونوں کے خشک ہونے تک عذاب میں تخفیف ہوگی اگر گناہ کبیرہ کی وجہ سے دونوں صاحب قبر کافر ہو چکے ہوتے تو نبی کریم ﷺ ان کے عذاب کی تخفیف کے لئے یہ عمل نہ کرتے۔ کیوں کہ اس طرح کے عمل سے کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی۔

اہل سنت کے عقیدے کے حق ہونے پر بطور نمونہ یہ چند آیات و احادیث پیش کی گئیں، جن میں سے بعض کا ذکر مقام کی مناسبت سے پہلے بھی آچکا ہے۔ مذکورہ تمام آیات قرآنیہ سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا حق ہونا واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی اگر گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہے لیکن مومن ہے، کافر نہیں۔ لہذا کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔

اہل سنت کے دلائل پر خوارج کے اعتراضات کے جوابات

اعتراض: قرآن حکیم سورۃ النساء آیت ۹۲-۹۳ میں ہے کہ کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ کسی مومن کو قتل کریں اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہے گا مومن کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کے مرتکب کا بدلہ ہمیشہ جہنم میں جانا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ سے مومن کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ بیشکی کا عذاب کافر ہی کے لئے ہے۔

جواب: مومن کی شان یہ ہے کہ پورے قرآن پر ایمان رکھے۔ علماء یہودی طرح نہ کرے جو اپنے مطلب کے لئے تورات کے بعض احکام کو مانتے تھے اور بعض کو نظر انداز کر دیتے تھے۔

سورۃ النساء کی مذکورہ آیت کی بنیاد پر اگر مرتکب کبیرہ مومن کو کافر کہا جائے تو قرآن کی ان تمام آیات کا کیا جواب ہوگا جن میں صراحت کے ساتھ گناہ کبیرہ کے مرتکب مومن کو مومن

کہا گیا ہے؟ مثلاً سورۃ الحجرات آیت ۹: میں مومن گروہ کے خلاف مومن باغی گروہ سے قتال کرنے کا حکم ہے، اس کے باوجود باغی گروہ کو مومن کہا گیا ہے حالانکہ باغی و ظالم گروہ مرتکب کبیرہ ہے۔ اگر مرتکب کبیرہ کا فرہے تو اسے قرآن میں مومن کیسے کہا گیا؟ سورۃ البقرۃ آیت ۷۸ میں ہے کہ اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قاتل پر قصاص فرض ہے اور قصاص معاف ہو جانے کے بعد اگر دیت ملے ہوتی ہے اور اس میں کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے لئے سخت عذاب ہی یہ زیادتی یعنی قصاص معاف ہونے کے بعد قاتل کو قتل کرنا یا دیت متعین ہونے کے بعد دیت ادا کرنے سے انکار کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس پہ دردناک عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے باوجود اس کے زیادتی کرنے والے گناہ گار کو ایمان والا کہا گیا ہی اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ سے مومن کا فر نہیں ہوتا اس طرح کی کثیر آیات ہیں جن میں صاف اور صریح لفظوں میں مرتکب کبیرہ کو مومن کہا گیا ہے۔ ان میں سے بعض آیات اس سے پہلے ذکر کی گئی ہیں

خوارج کی طرف سے اعتراض میں جو آیت پیش کی گئی وہ اور اس طرح کی دیگر آیات و احادیث جن کے ظاہر سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اہل سنت و جماعت ان کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اُن آیات و احادیث میں ہمیشہ جہنم میں رہنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے کبیرہ گناہ والے لمبے زمانے تک جہنم میں رہیں گے۔ کلام عرب میں خلود اور دوام (ہیشگی) زمانہ و راز کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہماری زبان میں بھی لفظ ”ہمیشہ“ زمانہ و راز کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے فلاں ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا ہے یا ان آیات و احادیث کا معنی یہ ہے کہ ان کبار کو جائز سمجھ کر کرنے والا کافر ہے۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر ان آیات و احادیث کا یہ معنی مراد نہ لیا جائے تو ان تمام آیات و احادیث صحیحہ کا انکار لازم آئے گا جن میں مرتکب کبیرہ کو مومن کہا گیا ہے اور اس کے لئے جہنم سے آزادی کا ذکر ہے، اہل سنت و جماعت اُن کا جو معنی بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کے موافق ہے، جیسا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی

کریم علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ سفید چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں واپس چلا گیا۔ پھر آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا: جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہے اور اسی حال میں اس کو موت آئے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کی: اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے۔ فرمایا: اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے۔ میں نے عرض کیا: اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے۔ فرمایا: اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے۔ میں نے عرض کیا: اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے۔ فرمایا: اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے۔ ابوزر کی ناک خاک آلود ہو پھر بھی (اگرچہ ابوزر کو یہ ناپسند ہو)۔

(صحیح البخاری 7/941)

ایک طرف یہ صحیح حدیث اور دوسری طرف زنا اور چوری کے سخت گناہ کبیرہ ہونے پر قرآنی آیات و صحیح احادیث چنانچہ قرآن حکیم سورۃ النور آیت ۱-۲ میں ہے کہ زانیہ اور زانی دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور دین کے معاملے میں دونوں کے حق میں تم نرمی نہ کرو، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو اور دونوں کی سزا کے وقت مومنوں کا ایک گروہ حاضر رہے سورۃ الاسراء آیت ۳۲ میں ہے کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یقیناً وہ بڑا فحش گناہ ہے اور بڑا راستہ ہے سورۃ المائدہ آیت ۳۸ میں ہے کہ چورا اور چورنی کا ہاتھ کاٹو دونوں قسم کی آیات و احادیث کو ماننا ضروری ہے۔ یعنی مومن زنا کار اور چور سخت گناہگار مستحق سزا و عذاب ہیں لیکن کافر نہیں، لہذا گناہ گار مومن جہنم میں جلنے کے بعد پھر جنت میں داخل ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایمان ہے تو آدمی جنت میں ضرور جائے گا لہذا گناہ کبیرہ سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں تو یہ بھی قرآنی آیات و احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ کیوں کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ گناہ کبیرہ کے سبب مومن جہنم میں جائے گا اور اگر یہ کہا جائے کہ ایمان والا شخص اگر گناہ کبیرہ مثلاً زنا یا چوری کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا تو یہ بات بھی قرآن و صحیح احادیث کے خلاف ہے لہذا افراط و تفریط سے بچتے ہوئے دونوں کے بیچ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے جس سے بعض قرآنی آیات و احادیث صحیحہ کا انکار لازم نہ آئے چنانچہ اہل سنت و جماعت نے کہا کہ جن آیات و احادیث میں مرتکب کبیرہ کے تعلق

سے یہ آیا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ان کا معنی یہ ہے کہ زمانہ وارز تک جہنم میں رہے گا، یا ہمیشہ رہنا مراد ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ کر کرنے والا کافر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جن احادیث میں آیا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یا جنت اس پر حرام ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کے ساتھ ابتداءً جنت میں نہیں جائے گا۔ یا گناہ کو حلال سمجھ کر کرے تو اس پر دخول جنت حرام ہے۔ گناہ گار مومن کو اللہ چاہے تو یہ سزا دے اور چاہے تو معاف فرمادے کیوں کہ اس نے مومن بندگان کے حق میں فرمایا ہے کہ شرک و کفر کے سوا وہ چاہے گا تو ہر گناہ معاف فرمادے گا۔

اعتراف: حدیث شریف میں ہے "من ترك الصلوة فقد كفر" ترجمہ: جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔

جان بوجھ کر بلا غدر نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کے مرتکب کے حق میں کہا گیا کہ اس نے کفر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے مومن ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔

جواب: اس حدیث کے معنی میں تاویل کرنا ضروری ہے ورنہ بہت سی قرآنی آیات و احادیث صحیحہ کا انکار لازم آئے گا۔ اگر "فقد كفر" میں "کفر" کا اصطلاحی معنی مراد لیا جائے جو کہ ایمان کی ضد ہے تو "ترك الصلوة" میں تاویل کی جائے گی اور معنی یہ ہوگا کہ جس نے نماز کو بطور استخفاف و اہانت ترک کیا اس نے کفر کیا اور ایمان سے خارج ہو گیا اور اگر ترک صلوٰۃ سے مراد تساہل و غفلت کی بنیاد پر ترک کرنا ہو تو "فقد كفر" میں تاویل ہوگی اور معنی یہ ہوگا کہ جس نے تساہل و سستی اور غفلت سے نماز ترک کیا اس نے کافروں کا عمل کیا۔ یا گناہ کبیرہ کر کے اللہ کی سخت ناشکری و نافرمانی کی۔ یا مطلب یہ ہے کہ ترک صلوٰۃ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر تک پہنچانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس لئے اس پر کفر کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔

چنانچہ ابو حاتم فرماتے ہیں:

اطلق المصطفى ﷺ اسم الكفر على تارك الصلوة اذ ترك الصلوة اول
بداية الكفر. لان البرء اذا ترك الصلوة اعتاده ارتقى منه الى ترك
غيرها من الفرائض واذا اعتاد ترك الفرائض اذاه بذلك الى المجد

فاطمی علیہا السلام اسم النہایۃ الّتی ہی آخر شعب الکفر علی البدایۃ الّتی ہی اول شعبہا وہی ترک الصلاۃ (شیخ ابن حبان مع تعلیقات الابانی 4/223)
ترجمہ: مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک صلاۃ کو کفر فرمایا ہے۔ وہ اس لئے کہ ترک صلاۃ کفر کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب آدمی ترک صلاۃ کا عادی ہو جائے گا تو دوسرے فرائض کو بھی چھوڑے گا اور جب فرائض کے ترک کا عادی ہوگا تو یہ انکار تک پہنچائے گا۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے شعبوں میں سے پہلے شعبے (ترک صلاۃ) کو سب سے آخری شعبے (کفر) کا نام دے دیا۔

ارجاء مذموم و ارجاء مذموم

سعودی عالم شیخ محمد بن عبد الرحمن الخمیس (استاذ کلیۃ اصول الدین جامعۃ محمد بن سعود الاسلامیۃ الریاض) نے ارجاء کی چار قسمیں لکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کا ارجاء یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ایمان معرفت قلب کا نام ہے۔ اس کے حاصل ہونے کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ ایسا گناہ کبیرہ کرنے والا مومن کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس فرقے کو انہوں نے مرجہ غالیہ اور مرجہ جہمیہ کہا ہے، اور اہل سنت کا وہ گروہ جو یہ کہتا ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے لیکن اقرار اس کے لئے شرط ہے، بغیر اقرار کے کوئی مومن نہیں کہلائے گا اور تصدیق و اقرار کے باوجود بغیر نیک اعمال کے ایمان کامل نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ کرنے سے اگرچہ بندہ ایمان والا رہے گا لیکن اس کا ایمان ناقص ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا مستحق ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے عدل سے اسے جہنم میں داخل فرمائے پھر ایمان کے سبب اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے یا معاف کر دے اور جہنم میں سرے سے داخل ہی نہ کرے، اس گروہ کا یہ نظریہ بھی ارجاء ہے۔ شیخ نے اس کو ارجاء کی چوتھی قسم قرار دیا ہے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے زمانے میں دو قسم کا ارجاء پایا جاتا تھا پہلی قسم کا ارجاء جس کے ماننے والوں کو مرجہ جہمیہ کہا جاتا تھا اور چوتھی قسم کے ارجاء والے اہل سنت و جماعت تھے۔ انہیں اہل سنت ہی کہا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں فرقہ مرجہ کو اہل سنت سے خارج اور گمراہ کہا جاتا تھا۔

اہل سنت پر مرجعہ ہونے کا الزام

چونکہ فرقہ مرجعہ اور اہل سنت اس بات میں متفق ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے اور دونوں میں اس بات میں اختلاف ہے کہ گناہ کبیرہ سے ایمان کو کچھ نقصان ہوتا ہے یا نہیں؟ اہل سنت کے نزدیک نقصان ہوتا ہے اور مرجعہ کے نزدیک نقصان نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے خوارج مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، لہذا خوارج نے مرجعہ اور اہل سنت کی متفقہ بات کو حیلہ بنا کر اہل سنت پر بھی ارجاء کا الزام رکھا اور اسے بھی مرجعہ کہنا شروع کیا حالانکہ اہل سنت کے عقیدے کو اگر ارجاء کہا جائے تو یہ ارجاء محمود و پسندیدہ ہے۔ کیوں کہ یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ لیکن دشمنوں نے غلط معنی و مفہوم کے لحاظ سے اہل سنت کو اہل ارجاء یا مرجعہ کہا۔ اس بُرے معنی و مفہوم سے امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب بڑی تھی چنانچہ شیخ محمد بن عبدالرحمن انہیں لکھتے ہیں:

ولم یکن فی زمن الامامہ ابی حنیفۃ الا النوعان الاول والرابع۔ فکان یرد النوع الاول کما سیاتی ویقول بالنوع الرابع۔ قال فی الرد علی من یقول ان الایمان هو المعرفة وان اهل القبلة لا یدخلون النار مہمما اقتر فوا من المعاصی وزعموا انه لا یضر مع الایمان معصیۃ۔۔

(اصول الدین عند الامام ابی حنیفہ 1/8)

ترجمہ: امام ابو حنیفہ کے زمانے میں صرف پہلی اور چوتھی قسم کا ارجاء تھا۔ چنانچہ آپ پہلی قسم کے ارجاء کا رد کرتے تھے اور چوتھی قسم کا قول کرتے تھے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایمان صرف معرفت (اسلام کو حق جان لینے) کا نام ہے اور اہل قبلہ چاہے جتنے گناہ کر لیں جہنم میں داخل نہیں ہوں گے اور ایمان کے ساتھ معصیت کچھ نقصان دینے والی نہیں، امام ابو حنیفہ نے کھلے الفاظ میں ان کا رد کیا ہے۔

امام اعظم پر الزام اور اس کے بطلان کے دلائل

پہلی دلیل: امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، امام حسن بن زیاد، وغیرہ کے علم و فضل سے بعض علماء کو سخت حسد پیدا ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے آپ پر اور آپ کے اصحاب پر بے جا الزامات لگائے ہیں۔ کسی نے ان پر حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دینے کا الزام رکھا۔ کسی نے انہیں فرقہ جہمیہ میں سے کہا۔ کسی نے مرجئی کہا۔ کسی نے سوء حافظ کا شکار بتایا۔ تمام الزامات کی بنیاد بغض و حسد ہی کیوں کہ جمہور اسلاف امت محدثین و فقہاء مجتہدین نے امام اعظم ابوحنیفہ کو اہل سنت کا امام، امام الفقہاء والمحدثین اور صاحب زہد و تقویٰ تسلیم کیا ہے۔

دوسری دلیل: قاضی بصرہ عثمان بنی کو یہ خبر ملی کہ امام ابوحنیفہ مرجعہ کی طرح رائے رکھتے ہیں، تو انہوں نے امام ابوحنیفہ کو مرجئی سے خطاب کیا۔ جب یہ بات امام ابوحنیفہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عثمان بنی کے نام ایک رسالہ لکھا اور ان پر عائد ہونے والے الزام سے اپنی برأت ظاہر کی۔

شیخ خمیس لکھتے ہیں:

وهي رسالة صغيرة قيل ان الامام ابا حنيفة كتبها الى قاضي البصرة
عثمان البتي رد اعل خطاب له الذي بعثه الى الامام ابي حنيفة لما بلغه ان
الامام يرى رأي المرجئة فشق عليه ذلك وكتب اليه خطابا فارسل
ابو حنيفة هذه الرسالة ينفي عن نفسه الارجاء.

(اصول الدين عند الامام ابي حنيفة 1/431)

ترجمہ: یہ مختصر رسالہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ رسالہ امام ابوحنیفہ نے قاضی بصرہ عثمان بنی کو اس خطاب کے رد میں لکھا تھا جس سے بنی نے آپ کو مخاطب کیا تھا کیوں کہ بنی کو یہ خبر پہنچی تھی کہ امام ابوحنیفہ مرجعہ کی طرح رائے رکھتے ہیں۔ یہ بات ان پر بڑی شاق گزری اور انہوں نے امام ابوحنیفہ کو مخاطب کر کے خط لکھا۔ اس کے جواب میں امام ابوحنیفہ نے یہ رسالہ لکھا اور ارجاء

سے اپنی برأت ظاہر کی۔

امام ابوحنیفہ نے عثمان بنی کو یہ تحریر فرمایا تھا:

”واما ما ذکر ت من اسم المرجئة فما ذنب قوم تکلموا بالعدل
وسماهم اهل البدع بهذا الاسم ولكنهم اهل عدل واهل السنة
واما هذا اسم سماهم به اهل الشنآن“۔

(اصول الدین ۱/ ۱۷۸ بحوالہ رسالۃ ابی حنیفہ للبتی ص ۱۳۵)

ترجمہ: آپ نے جن لوگوں کو مرجعہ کا نام دیا ہے۔ ان کا کیا گناہ ہے؟
انہوں نے تو انصاف کی بات کہی ہے (کہ مرتکب کبیرہ مومن کافر نہیں، لہذا
وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ ایمان کے سبب جنت میں جائے گا) انہیں
گمراہوں نے مرجعہ نام دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اہل عدل و اہل
السنة ہیں۔ انہیں مرجعہ نام دینے والے ان کے دشمن ہیں۔

ثابت ہوا کہ امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب احناف پر ار جاء کا لازم لگانے والے
درحقیقت خوارج و روافض و دیگر گمراہ فرقے اور ان کے حاسدین و دشمن ہیں امام ابوحنیفہ اور
آپ کے اصحاب اس الزام سے بری ہیں

تیسری دلیل: امام ابو جعفر محمد طحاوی حنفی جن کا شمار فقہ حنفی کے ائمہ مجتہدین فی المسائل
میں ہوتا ہے۔ اہل السنہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله نرجو للمحسنين من
المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولانا من عليهم
ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم
(العقيدة الطحاوية بحقيق البابي ص ۱۴)

ترجمہ: ہم یہ نہیں کہتے کہ ایمان کے ساتھ گناہ گار کا کوئی گناہ نقصان نہیں
کرتا۔ مومنین محسنین کیلئے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہ معاف
فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم ان کے تعلق سے عذاب

سے بے خوف نہیں ہیں اور ان کے لئے جنت کی گواہی نہیں دیتے۔ ہم ان کے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں اور ان پر عذاب کا خوف کرتے ہیں لیکن ان کی معافی سے ناامید نہیں ہوتی

اس سے معلوم ہوا کہ ائمہ احناف پر ارجاء کا الزام باطل ہے۔ ان کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق ہی وہ مرجہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ کوئی گناہ گار مومن جہنم میں نہیں جائے گا اور خوارج کی طرح یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی گناہ گار مومن جنت میں نہیں جائے گا کیوں کہ مرجہ اور خوارج دونوں فرقے باطل ہیں۔

چوتھی دلیل: اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ والا مومن مستحق عذاب ہے۔ اللہ چاہے تو عدل سے اسے عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے، یہی عقیدہ امام اعظم ابوحنیفہ کا بھی ہے۔ چنانچہ آپ کا یہ قول منقول ہے:

والله تعالى متفضل على عباده عادل. قد يعطي من الغواب اضعاف ما يستوجبه العبد تفضلا منه وقد يعاقب على الذنب عدلا منه وقد يعفو فضلا منه. (الفقہ الاکبر ص 16)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ عادل ہے۔ کبھی اپنے فضل سے بندے کے استحقاق سے کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے اور کبھی عدل سے گناہ پر سزا دیتا ہے اور کبھی اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے مزید فرمایا ہے:

ولا نقول ان المؤمن لا تنزه الذنوب ولا نقول انه لا يدخل النار ولا نقول انه يخلد فيها وان كان فاسقا بعد ان يخرج من الدنيا مومنا ولا نقول ان حسناتنا مقبولة وياتنا مغفورة كقول المرجئة ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب البفسدة ولم يبتلها بالكفر والردة، الاخلاق السئية حتى خرج من الدنيا مومنا

فان الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها. وما كان من
السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات
مومناً فإنه مومن في مشية الله تعالى ان شاء عذبه بالنار وان شاء
عفاهه ولم يعذب بالنار اصلاً: (الفقہ الاکبر 1/74)

ترجمہ: ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ مومن کو گناہ نقصان نہیں پہنچاتے اور ہم یہ
نہیں کہتے کہ گناہ گار مومن جہنم میں نہیں جائے گا اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ
فاسق مومن اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ نکلا تو وہ ہمیشہ جہنم میں چلے گا۔ ہم یہ
نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں مقبول ہیں اور گناہ معاف کر دئے گئے ہیں، جیسا
کہ فرقہ مرجعہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی نیک
عمل کیا اس کے تمام شرائط کے ساتھ، اس عمل کو فاسد کرنے والے تمام
عیوب سے خالی کر کے اور اس نیک عمل کو کفر و ارتداد اور اخلاق سیئہ سے
باطل نہیں کیا، یہاں تک کہ دنیا سے حالت ایمان میں نکلا تو اللہ تعالیٰ اس کے
نیک عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرمائے گا اور اس کا ثواب
عطا فرمائے گا۔ اور جس نے کفر و شرک سے بچتے ہوئے کوئی گناہ کیا اور توبہ
نہیں کی یہاں تک کہ حالت ایمان میں اس کو موت آئی تو وہ مومن ہے۔ وہ
اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف
فرمائے اور بالکل عذاب نہ دے۔

الزام کا بطلان علماء غیر مقلدین و اہل حدیث کے اقوال سے

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مرجئی ہونے کا الزام غلط ہے۔ بلاشبہ آپ اہل سنت
بلکہ امام اہل سنت تھے۔ اس حقیقت کا بعض علماء اہل حدیث نے بھی اپنی کتابوں میں
اعتراف کیا ہے۔

ذیل میں بعض علماء اہل حدیث کے اقوال پیش کئے جاتے ہیں:

☆ شیخ محمد بن عبد الرحمن النخیس (استاذ شعبہ عقائد و مذاہب، کلیۃ اصول الدین جامعۃ

الامام محمد بن سعود الاسلامیہ (ریاض) انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے "اصول الدین عند الامام ابی حنیفہ" اس میں لکھتے ہیں:

قال الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی رد هذا المذهب الخبیث "ولانقول ان المؤمن لا تنصره الذنوب ولا نقول انه لا یدخل النار ولا نقول ان حسناتنا مقبولة وسئياتنا مغفورة كقول المرجئة " فالقصد انه لا يجوز لنا ان نصف الامام بالارجاء المطلق الذی لا یقول به مسلم۔
(اصول الدین عند الامام ابی حنیفہ 1/110)

ترجمہ: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس خبیث مذہب (ارجائی) کے رد میں یہ فرمایا ہے: "ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن کو گناہ نقصان نہیں پہنچاتے اور یہ نہیں کہتے کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں مقبول ہیں اور ہمارے گناہ معاف کئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ مرجعہ کا کہنا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو اس ارجاء مطلق سے متصف کریں جس کا قول کوئی مسلمان نہیں کرتا۔
شیخ خمیس مزید لکھتے ہیں:

وابو حنیفہ حاشا ان یقول بهذا القول او یقف ذالك الموقوف فلا يجوز لنا ان نصفه بالارجاء المطلق الذی یتبادرالی الذهن هو ذالك القول الذی لا یقول به مسلم ابدا۔۔ (مصدر سابق)

ترجمہ: ہرگز ایسا نہیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہو یا ان کا یہ موقف ہو (کہ ایمان والے کو گناہ کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا) لہذا ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم انہیں ارجاء مطلق سے متصف مانیں، کہ ارجاء کہنے سے اس قول (عقیدہ) کی طرف ذہن متبادر ہوتا ہے جو کبھی کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔

☆ شیخ ابن القیم جنہیں غیر مقلدین وہابیہ اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، انہوں نے فرقہ جہمیہ کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے "الصواعق المرسله فی الرد علی

الجبہیۃ۔ اس کتاب کی جلد ۲ صفحہ ۱۲۹۷ پر شیخ ابن القیم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب کو دور اکابر تبع تابعین کے امام المسلمین میں شمار کیا ہے۔ ابن القیم لکھتے ہیں:

والغوری وابن ابی لیلی وابو حنیفۃ ونحوہم من ائمة اهل الکوفة وحماد بن زید وحماد بن سلمہ وابن عیینہ ونحوہم من ائمة اهل البصرة فہولاء وامثالہم ائمة الاسلام شرقا وغربا فی ذالک الزمان ترجمہ: سفیان ثوری، عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ، ابو حنیفہ اور ان جیسے ائمہ اہل کوفہ اور حماد بن زید، حماد بن سلمہ، سفیان بن عیینہ اور ان جیسے ائمہ اہل بصرہ، یہ حضرات اور ان کے امثال شرق و غرب میں اُس زمانے کے امام المسلمین تھے۔

نیز ابن القیم نے اپنی کتاب "ہدایۃ الحیار فی اجوبۃ الیہود والنصارى" جلد 2 صفحہ 554 پر امام اعظم کی عظمت و بزرگی اور دین داری کے ثبوت میں ان کا یہ قول بھی نقل کیا ہے:

وقال ابو حنیفۃ اذا جاء عن النبی ﷺ فعلی الراس والعین واذا جاء عن الصحابة فختار من قولہم ولم يخرج عنہ ترجمہ: ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کی کوئی حدیث سامنے آجائے تو وہ سر آنکھوں پر اور صحابہ سے کچھ منقول ہے تو ہم ان کے قول کو اختیار کرتے ہیں اور اس سے انحراف نہیں کرتے۔

☆ غیر مقلدین کے معتمد و معتبر عالم شیخ ناصر الدین البانی، امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب سے حد درجہ بغض و حسد رکھنے کے باوجود یہ لکھنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ابو حنیفہ کے صدق و عدالت، ان کے تقویٰ و پرہیزگاری اور دین داری میں کوئی شک نہیں، ان کی دین داری اور ورع و تقویٰ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ پھر انہوں نے امام ذہبی کے حوالے سے یہ شعر بھی نقل کیا ہے۔

ولیس یصح فی الاختان شئی اذا احتاج النہار الی دلیل

ترجمہ: ایسے ذہنوں میں کوئی صحیح بات آ نہیں سکتی جن کو دن کے وجود کے لئے کوئی دلیل چاہئے۔ (سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ: 1/566)

☆ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین، غیر مقلدین و اہل حدیث کے بہت بڑے مستند مفتی تھے۔ انہوں نے شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے ائمہ دین مثلاً امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل وغیرہم رحمہم اللہ کے تعلق سے یہ تحریر کیا ہے کہ ان ائمہ دین کی تعریف و ثنا پر امت کا اجماع ہے، اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ حضرات جنتی ہیں۔ شیخ عثیمین کے الفاظ یہ ہیں:

قال شيخ الاسلام ابن تيمية وكذا لك من اجعت الامة على الثناء عليه فاننا نشهد له بالجنة فثبلا الامام احمد رحمه الله والشافعي وابو حنيفة ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من الائمة اجعت الامة على الثناء عليهم فنشهد لهم بانهم من اهل الجنة. (شرح رياض الصالحين 1/3801)

ترجمہ: شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا: اسی طرح جس شخص کی ثنا پر امت کا اجماع ہے ہم اس کے جنتی ہونے کی گواہی دیں گے۔ مثال کے طور پر امام احمد، شافعی، ابو حنیفہ، مالک، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ وغیرہ ائمہ دین رحمہم اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان کی ثنا پر امت کا اجماع ہے۔ لہذا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ حضرات جنتی ہیں

دور حاضر کے وہابی علماء جواب دیں کی ان کے مستند عالم مفتی شیخ عثیمین بلکہ وہابیوں کے شیخ الکل شیخ ابن تیمیہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جنتی کہہ رہے ہیں لیکن شیخ ابن تیمیہ کے مقلدین انہیں مرجئی گمراہ کہہ رہے ہیں۔ کیا مرجئی گمراہ بھی ائمہ دین میں سے ہوتا ہے۔ کیا مرجئی گمراہ کی مدح و ثنا پر امت کا اجماع ہے؟ اگر بقول ان کے امام اعظم مرجئی گمراہ تھے تو شیخ ابن تیمیہ، شیخ عثیمین انہیں امام المسلمین اور جنتی کہہ کر خود کیا ہوئے؟ ع اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔

امام ابو حنیفہ کے بارے میں شیخ نجدی کا نظریہ

اب آئیے ذرا خوارج زمانہ وہابیہ کو اُن کے مرکب عقیدت تک پہنچا دیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہزار پروپیگنڈوں سے حق کو دبانے کی کوشش کے باوجود حق کس شان و شوکت سے جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔

امام ابوہابیہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے شیخ صالح بن عبد اللہ نے یہ لکھا ہے:

ان اصل الدین کتاب اللہ تعالیٰ وسنة نبیہ محمد ﷺ وماکان علیہ الصحابة والتابعون لهم باحسان فهم السلف الصالح ثم الائمة الاربعة من بعدهم ابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل رضی اللہ عنہم وعن سلف الامة من الصحابة ومن تبعهم الى يوم القيامة فان هؤلاء المقتدئ بهم عند جميع المسلمين من اهل الكتاب والسنة فانه لاخلاف بينهم في اصل الدين من توحيد الله تعالى في ربوبيته وفي الوهيته واسماؤه وصفاته وهذا واحد الله ثابت في كتبهم الموجودة بين ايديكم وان جعل بينهم اختلاف في الفروع فماذاك الا من شدة حرصهم وتمسكهم بكتاب ربهم وما صمغ عن نبیہم ﷺ واستخراج معانيها من كل منهم على قدر ما اتاه الله من العلم والفهم في دينه وكلهم ان شاء الله تعالى على حق ومن سلك طريقهم وحذا حذوهم الى يوم القيامة۔ (عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوہاب السلفیہ 1/240)

ترجمہ: دین کی اصل کتاب اللہ اور سنت رسول اور طریق صحابہ و تابعین ہے۔ وہی حضرات سلف صالحین ہیں، پھر ان کے بعد چاروں امام ابوحنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم ہیں۔ اسلاف امت صحابہ و تابعین ہیں اور ان کے متبعین قیامت تک۔ کیوں کہ وہ حضرات کتاب و سنت کے پیروکار، تمام مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہیں۔ اُن ائمہ

دین کے درمیان دین کے اصول مثلاً توحید، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات باری تعالیٰ میں کوئی اختلاف نہیں۔ الحمد للہ یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے جنہیں تم پڑھتے ہو۔ ہاں ان میں جو کچھ فروع میں اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے اور ان سے بقدر طاقت مسائل کا استخراج و استنباط کرتے تھے لہذا فہم و علم کے تفاوت کی بنیاد پر ان میں اختلاف ہوا۔ لیکن ان شاء اللہ سب کے سب حق پر ہیں اور قیامت تک جو لوگ ان ائمہ کے طریقے پر چلتے رہیں گے وہ بھی حق پر رہیں گے۔

دور حاضر کے وہابی اپنے امام کے اس عقیدے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے امام تو یہ فرما رہے ہیں کہ کتاب و سنت اور اقوال صحابہ کے بعد چاروں ائمہ مجتہدین کا طریقہ برحق ہے۔ چاروں امام اسلاف امت ہیں۔ دین کے امام اور مقتدی و پیشوا ہیں۔ چاروں امام کتاب و سنت پر سختی سے عمل پیرا تھے۔ چاروں امام کتاب و سنت سے مسائل دینیہ کا استخراج کرنے والے تھے۔ اصول دین میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ چاروں امام حق پر ہیں اور ان کے راستے پر چلنے والے تمام مسلمان حق پر ہیں لیکن شیخ مجدی کے متبعین یہ کہہ رہے ہیں کہ ”ابوحنیفہ مرجئی گمراہ تھے“ وہابی اہل حدیث جواب دیں کہ اگر ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ امام ابوحنیفہ مرجئی گمراہ تھے تو ان کے امام شیخ مجدی امام اعظم ابوحنیفہ کو امام المسلمین، متبع کتاب و سنت، مسلمانوں کے مقتدا و پیشوا لکھ کر اور انہیں سلف صالحین میں شمار کر کے خود کیا ہوئے؟ کیا کوئی مرجئی گمراہ بھی امام المسلمین، مسلمانوں کا مقتدا و پیشوا، متبع کتاب و سنت اور سلف صالحین میں سے ہے؟؟

صرف یہی نہیں کہ امام اعظم ابوحنیفہ اور دوسرے ائمہ مجتہدین کو شیخ مجدی نے امام المسلمین اور مسلمانوں کا مقتدا و پیشوا لکھا، بلکہ صاف صاف یہ بھی لکھ دیا کہ ان کے اس نظریے سے جس کو بھی اختلاف ہے وہ صراطِ مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ وہ جاہل و گمراہ ہے۔ اس پر توبہ و رجوع لازم ہے۔ شیخ مجدی کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

فهذا الذی ندین له به وهو اعتقادنا نحن واعتقاد مشائخنا واسلافنا
وهو الصراط المستقیم والمیزان العدل فمن استقام عليه فهو
المتبع المہتدی ومن حاد عنه فهو جاهل فیجب علیه الرجوع
والتوبۃ الی اللہ تبارک وتعالی ومن خالفه معتقدا بطلانه فهذا لیس
علی شئی من الدین لا اصله ولا فرعہ نعوذ باللہ من ذالک ولا یقال عن
هذا انه مکذب للمشائخ بل مکذب لکتاب اللہ وسنة نبیہ ﷺ (ایضاً)
ترجمہ: یہی ہمارا اور ہمارے مشائخ واسلاف کا دین و عقیدہ ہے اور یہی
صراط مستقیم ہے۔ یہی عدل کی میزان ہے۔ جو اس پر قائم ہے وہی متبع
کتاب و سنت اور ہدایت یافتہ ہے اور جو اس سے اعراض کرنے والا ہے وہ
جاہل ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع و توبہ واجب ہے
۔ جو شخص اس عقیدہ کو باطل تصور کر کے اس کی مخالفت کرتا ہے وہ دین کے
اصول و فروع میں سے کسی پر نہیں۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور
اس شخص کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ وہ مشائخ کی تکذیب کرنے والا
ہے بلکہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کی تکذیب کرنے والا ہے۔

قارئین کرام! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام الوہابیہ کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ اور
دیگر ائمہ مجتہدین، دین کے امام و مقتدا ہیں۔ متبع کتاب و سنت ہیں۔ اصول دین میں ان کے
مابین کوئی اختلاف نہیں۔ اسلاف امت ہیں۔ وہ سب حق پر ہیں۔ ان کے تبعین بھی حق پر ہیں
اس کے خلاف جو شخص نظریہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ مرجئی گمراہ تھے۔ وہ کتاب
و سنت کے مقابلے میں اپنے قیاس کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کے تبعین احناف، گمراہ بلکہ مشرک ہیں
، ایسا نظریہ رکھنے والا شخص امام الوہابیہ کے نزدیک صراط مستقیم سے ہٹا ہوا، گمراہ، جاہل ہے۔ وہ
دین کے اصول و فروع میں سے کسی چیز پر نہیں۔ صرف یہی نہیں کہ وہ مشائخ کی تکذیب کرنے
والا ہے بلکہ کتاب و سنت کی تکذیب کرنے والا ہے۔ ایسے شخص پر توبہ واجب ہے۔

اب امام اعظم ابو حنیفہ کو مرجئی و گمراہ کہنے والے خوارج زمانہ وہابی اہل حدیث کا چہرہ

خود انہیں کے امام شیخ ابن عبدالوہاب مجددی کے آئینے میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سب صراطِ مستقیم سے ہٹے ہوئے گمراہ، جاہل، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ ان پر توبہ واجب ہے۔

شیخ ہم یہ خفا نہ ہوں کہ ہم نے آئینہ سامنے لا کے رکھا ہے

امام ابوحنیفہ گمراہ فرقوں کا رد کرنے میں بے مثال تھے

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابتداء میں علم مناظرہ میں بہت زیادہ اشتغال رکھتے تھے۔ آپ نے بد مذہبوں اور گمراہوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے بارہا بصرہ کا سفر کیا ہے چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے:

كنت رجلا اعطيت جدلا في الكلام فمضى دهر اتردد فيه وبه اخاصم
وعنه اناضل وكان اصحاب الخصومات والجدل اكثرهم بالبصرة
فدخلت البصرة نيفاً وعشرين مرة (مناقب ابی حنیفہ للکلی ص 45)
ترجمہ: مجھے مناظرہ میں مہارت حاصل تھی۔ ایک زمانے تک اس میں
مشغول رہا۔ اس کے ذریعہ باطل سے مناظرہ کرتا تھا اور اہل حق کا دفاع
کرتا تھا۔ زیادہ تر اہل مناظرہ اور محققین بصرہ میں تھے۔ چنانچہ میں میں بار
سے زیادہ بصرہ حاضر ہوا ہوں۔

امام ابوحنیفہ گمراہوں کے ساتھ مناظرہ کرنے والوں کے امام تھے۔ چنانچہ قیس بن عقیقہ کہتے ہیں:

كان الامام ابوحنيفة رحمه الله في اول امرة يجادل اهل الاهواء حتى
صار رأسا في ذلك منظور اليه ثم ترك الجدل ورجع الى الفقه والسنة
وصار اماما (عمود الجمان ص 161 بحوالہ اصول الدين عند الامام ابی حنیفہ محمد بن عبد الرحمن انیس)
ترجمہ: امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ شروع میں گمراہوں سے مناظرہ کرتے تھے۔
یہاں تک کہ اس معاملے میں سب کے سردار اور مرجع بن گئے تھے۔ پھر
مناظرہ چھوڑ کر فقہ وحدیث میں مشغول ہو گئے اور فقہ کے امام بن گئے۔

ثابت ہوا کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مرجئی ہونے کا الزام باطل ہے۔ یہ الزام آپ کے معاندین و حاسدین کی طرف سے لگایا گیا ہے حق یہ ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ اہل السنہ کے امام تھے یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر محدث و ناقد حدیث امام ذہبی متوفی (۷۴۸ھ) نے امام اعظم کے فضائل و مناقب ذکر کرنے بعد یہ تحریر فرمایا ہے:

ولیس یصح فی الاختلاف شیئ
ترجمہ: ان ذہبوں میں کوئی بات ٹھیک نہیں بیٹھ سکتی جن کو دن کے ثبوت کے لئے دلیل کی حاجت ہو۔ (سیر اعلام النبلاء 6/304)

اہل سنت کو خوارج کے مقابلے میں مرجعہ کہا جاتا تھا

خوارج مرتکب کبیرہ کو ایمان سے خارج اور دائمی عذاب کا مستحق مانتے تھے۔ اس کے برخلاف اہل سنت، مرتکب کبیرہ کو ایمان والا کہتے تھے اور اس کی مغفرت کی امید رکھتے تھے۔ اس لئے اہل سنت کو خوارج کے مقابلے میں کبھی اہل ارجاء کہا جاتا تھا۔ کیوں کہ ارجاء رجاء سے ماخوذ ہے اور رجاء کا معنی ہے امید کرنا۔ خوارج، مرتکب کبیرہ کو کافر کہنے کی وجہ سے اس کے بارے میں اللہ کی رحمت سے ناامید تھے اور اہل سنت مرتکب کبیرہ کو کافر نہ کہنے کی وجہ سے اس سے متعلق اللہ کی معافی کے امیدوار تھے۔ اس لئے خوارج کے مقابلے میں اہل سنت کو مدح کے طور پر مرجعہ یا اہل ارجاء کہا جاتا تھا۔ خوارج کے نزدیک اس معنی کر مرجعہ ہونا مذموم تھا لیکن اہل سنت کے نزدیک مذموم تھا۔ چنانچہ بے شمار ائمہ فقہاء و محدثین کو اس معنی کے لحاظ سے اہل ارجاء اور مرجئی کہا گیا ہے۔

چنانچہ علامہ صفدی متوفی ۷۶۴ھ لکھتے ہیں:

ومن رجال الارزاء سعید بن جبیر و طلق بن حبیب و عمرو بن مرة و محارب بن دثار و عمرو بن ذر و حماد بن سلیمان شیخ ابی حنیفة و ابو حنیفة و ابویوسف و محمد بن الحسن و مقاتل بن سلیمان و هؤلاء هداة الدین و ائمة المسلمین و خالفوا القدریة و الخوارج و المرجئة فی انهم لم یکفروا اصحاب الکبائر بالکبائر و لاحکموا بتغلیلهم فی النار

ولا سبوا احدا من الصحابة ولا وقعوا فيهم۔ (الوائی بالوائت 21/431)
ترجمہ: اور ارجاء والے لوگوں میں سے سعید بن جبیر، طلح بن حبیب، عمرہ بن مرہ، مخارب بن دثار، عمرو بن ذر، حماد بن سلیمان ابو حنیفہ کے شیخ، ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد بن حسن، مقاتل بن سلیمان ہیں یہ حضرات دین کے ہادی اور مسلمانوں کے امام ہیں۔ انہوں نے فرقہ قدریہ، خوارج اور مجرّمہ کی اس بات میں مخالفت کی ہے کہ انہوں نے گناہ کبیرہ والوں کو کبیرہ گناہوں کے سبب کافر اور دائمی جہنمی نہیں کہا۔ نہ صحابہ کو گالیاں دیں اور نہ ان پر عیب جوئی کی۔

خوارج کے مقابلے میں اہل سنت کو سب سے پہلے اہل ارجاء کہنے والے حسن بن محمد تابعی تھے۔ چنانچہ ان کے تعلق سے علی کا یہ قول علامہ صفدی نے نقل فرمایا ہے:

هو مدني تابعي ثقة وهو اول من وضع الارجاء (مصدر سابق)
ترجمہ: وہ مدنی ثقہ تابعی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ارجاء کی اصطلاح ایجاد کی۔

علامہ سخاوی نے فرمایا ہے کہ حضرت حسن بن محمد تابعی نے جس ارجاء کا قول کیا ہے وہ، وہ ارجاء نہیں جو اہل سنت و جماعت کے نزدیک معیوب ہے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دور صحابہ میں دو مسلمان گروہوں میں جو نزاعی معاملات، مشاجرات اور جنگیں ہوئیں، اس میں کسی ایک گروہ کو ہم خطا کار اور مستحق ناراضی ٹھہراتے بلکہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔
علامہ سخاوی لکھتے ہیں:

فمعنى الارجاء الذى تكلم الحسن فيه انه كان يرى عدم القطع على احدى الطائفتين المقتتلين فى الفتنة بكونه مخطأً ومصيباً وكان يرى ان يرجع الى الامر فيهما الى الله واما الارجاء الذى يتعلق بالايمان فلم يعرج عليه فلا يلحقه بذلك عيب (الفتنة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة 1/682)

ترجمہ: حسن بن محمد نے جس ارجاء کی بات کہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فتنہ کے زمانے میں دو مسلمان گروہوں میں سے کسی ایک کو قطعی طور پر خطا کار یا برحق نہیں کہتے بلکہ ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرتے ہیں۔ یہی بات اس ارجاء کی جس کا تعلق ایمان سے ہے (کہ ایمان کے بعد گناہ کچھ بھی نقصان نہیں دیتا) تو اس معنی کا ارجاء ان کا موقف نہیں، لہذا اس کی وجہ سے ان پر کچھ عیب نہیں لگے گا

امام سخاوی کی وضاحت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مطلقاً کسی کے تعلق سے اگر یہ کہا گیا ہے کہ وہ ارجاء کا عقیدہ رکھتے تھے یا مرجئی تھے یا ان پر ارجاء کا الزام ہے تو اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ شخص مرجئی گمراہ تھا۔ جب تک کہ دلائل سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس شخص کا عقیدہ، گمراہ فرقہ مرجعہ کے عقیدے کے مطابق تھا اس کو مرجئی گمراہ کہنا صحیح نہیں۔ یہی بات امام ذہبی نے بھی تحریر فرمائی ہے:

قلت الارجاء الذي تكلم به معناه انه يرجئ امر عثمان وعلى الى الله فيفعل فيهم ما يشاء.. (تاریخ الاسلام 1/1801)

ترجمہ: جس ارجاء کی بات حضرت حسن بن محمد نے کہی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ اس معاملے میں جو چاہے گا کرے گا۔

نیز یہی بات علامہ ابن حجر عسقلانی نے تحریر فرمائی ہے۔ (تہذیب التہذیب 2/123)

خوارج نے اہل سنت کو مرجعہ کہا

امام شعرانی نے فرمایا:

وكان يقول (ابو حنيفة) انما سمي المرجئة بذلك لانهم سئلوا عن حالة العصاة اين منزلهم في الآخرة فقالوا: امرهم الى الله تعالى فسبوا مرجئة لارجاءهم امر العصاة الى الله تعالى فان الكفار في النار

المرجئة في الآخرة.. (تاريخ الإسلام 1/1801)

ترجمہ: امام ابو حنیفہ یہ فرماتے تھے کہ اہل سنت کو مرجئی اس لئے کہا گیا کہ جب ان سے (مومن) گناہ گاروں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا ٹھکانا کہاں ہوگا (جنت یا دوزخ) تو اہل سنت نے کہا کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے (چاہے تو معاف کر کے جنت دے اور چاہے تو عذاب دے) تو انہیں مرجعہ کہا گیا کہ انہوں نے گناہ گاروں کے معاملے کو اللہ کی طرف موخر کر دیا، کیونکہ کافر تو جہنم میں ہوں گے اور مومن (صالح) جنت میں۔ علامہ شہرستانی [وفات: ۵۴۸ھ] نے تحریر فرمایا:

لعبری كان يقال لابي حنيفة واصحابه مرجئة السنة. وعدة كثير من اصحاب المقالات من جملة المرجئة ولعل السبب فيه انه لما كان يقول: الايمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص ظنوا انه ليوخر العمل عن الايمان والرجل مع ترجمه في العمل كيف يفتي بتوك العمل. وله سبب آخر والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدم مرجئا وكذلك الوعيدية من الخوارج فلا يبعد ان اللقب انما لزمه من فريق المعتزلة والخوارج. (المسل والنحل 1/67)

ترجمہ: بخدا ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب مرجئی اہل سنت تھے۔ بہت سے لوگوں نے انہیں مرجعہ اس سبب سے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایمان تصدیق قلب کا نام ہے اور تصدیق زیادہ اور کم نہیں ہوتی، اس سے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ابو حنیفہ عمل کو ایمان سے موخر رکھتے ہیں (ایمان کے لئے عمل کو ضروری نہیں سمجھتے) حالاں کہ جب وہ مروّج (ابو حنیفہ) خود عمل پر سختی سے پابندی کرتے تھے تو عمل نہ کرنے کا فتویٰ کیسے دے سکتے تھے؟ اور انہیں مرجئی کہنے کا ایک سبب اور ہے، وہ یہ ہے کہ معتزلہ فرقہ ہر اس شخص کو مرجئی کہتا تھا جو تقدیر کے معاملے میں اس کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا تھا (معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ تقدیر کچھ نہیں، بندہ اپنے افعال کا خود خالق

ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے (اسی طرح خوارج کے عقیدے کے خلاف جو شخص بھی گناہ گار مومن کو کافر نہیں کہتا تھا خوارج اس کو مرجعہ کہتے تھے۔ لہذا ابعد نہیں کہ ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو معتزلہ اور خوارج کی طرف سے مرجعہ کا لقب ملا ہو۔

بخاری و مسلم کے چند راوی جن پر مرجئی ہونے کا الزام ہے

وہابی غیر مقلدین اگر امام اعظم ابو حنیفہ پر مرجئی ہونے کے الزام کی بنا پر انہیں مجروح و نامقبول ٹھہرائیں گے تو ذرا انصاف سے بتائیں کہ بخاری و مسلم کے درجنوں راوی جن پر مرجئی ہونے کا الزام ہے، ان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ بخاری و مسلم کی وہ احادیث جو ان راویوں سے مروی ہیں صحیح و مقبول ہوں گی یا نہیں؟ اب ہم بخاری و مسلم کے کچھ ایسے راویوں کے نام نیچے درج کر رہے ہیں جن پر محدثین نے مرجئی ہونے کا الزام لگایا ہے۔

۱۔ ایوب بن عائذ البجری الکوفی صغار تابعین کے معاصرین میں تھے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی کے راوی ہیں

☆ امام عبداللہ بن مبارک نے کہا: کان صاحب عبادة ولكنه کان مرجئا۔ ایوب عبادت گزار تھے لیکن مرجئی تھے۔

☆ بسبی نے کہا: کان مرجئا یخطی ایوب مرجئی تھے۔ حدیث میں خطا کرتے تھے۔

☆ ابو داؤد نے کہا: ثقة الا انه یرجئی ثقہ تھے مگر مرجئی تھے۔

☆ ساجی نے کہا: صدوق یروی الارجاء سچے تھے لیکن ارجاء کا عقیدہ رکھتے تھے۔

☆ ترمذی نے کہا: ایوب بن عائذ یضعف فی الحدیث ویقال: کان یروی

الارجاء۔ ایوب بن عائذ حدیث کے معاملے میں ضعیف تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ارجاء کا عقیدہ رکھتے تھے۔

☆ خود امام بخاری نے فرمایا: کان یروی الارجاء ایوب ارجاء کا عقیدہ رکھتے تھے۔

(التاریخ الکبیر 1/ 42 اكمال تهذيب الكمال 2/ 633 تهذيب الكمال 3/ 874)

☆ حاد بن ابی سلمہ الانصاری الکوفی متوفی ۲۰۱ھ: امام اعظم کے استاذ اور امام

بخاری کے دادا استاذ، صغار تابعین میں سے تھے۔ بخاری نے الادب المفرد میں ان سے حدیث لی ہے اور صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی و ابن ماجہ کے راوی ہیں ان کے تعلق سے امام ذہبی نے فرمایا: صاحب ذکاوت و کرامت اور سخی عالم تھے۔ صاحب ثروت و شہرت اور صاحب جمال تھے۔ ابراہیم غنمی کے سب سے عظیم فقیہ شاعر تھے۔ ان کے تعلق سے بعض ناقدین کی جرحیں ملاحظہ کریں۔

☆ معمر نے کہا: ہم ابواسحاق کے پاس آتے تو وہ یہ کہتے تھے: تم لوگ کہاں سے آرہے ہو؟ ہم جواب دیتے: حماد کے پاس سے۔ وہ کہتے: تم سے مرجئی نے کیا کہا؟۔ (سیر اعلام النبلاء 5/332)

☆ نسائی نے کہا: فقہ مرجئی حماد ثقہ مرجئی تھے۔

☆ خلف بن خلیفہ نے کہا کہ ابوہاشم نے کہا کہ میں حماد بن سلیمان کے پاس آیا تو ان سے کہا: یہ کیا غنی رائے آپ نے نکالی؟ یہ تو ابراہیم غنمی کے عہد میں نہیں تھی۔ تو انہوں نے جواب دیا: لو کان حیا لتابعنی علیہ۔ یعنی الارجاء اگر ابراہیم غنمی باحیات ہوتے تو وہ بھی ارجاء کے معاملے میں میری موافقت کرتے۔ (ایضاً 5/332)

۳۔ ذر بن عبد اللہ بن زرارہ کوئی متوفی ۱۰۰ھ: چھٹے طبقے کے محدث، صغار تابعین کے معاصرین میں تھی بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں بخاری میں ان سے ۱۶ احادیث مروی ہیں۔ ان کے بارے میں محدثین کی آرا ملاحظہ کریں:

☆ ابوالفتح الازدی نے کہا: کان مرجئاً یتکلمون فیہ ذر بن عبد اللہ مرجئی تھے۔ محدثین کو ان کے بارے میں کلام تھا۔

☆ ابن خلفون نے کہا: تکلم فی مذہبہ و نسب الی الارجاء ان کے مذہب کے تعلق سے کلام کیا گیا ہے اور ان کو مرجئی کہا گیا ہے۔

☆ ساجی نے کہا: صدوق فی الحدیث کان یروی الارجاء حدیث میں سچے تھے۔ ارجاء کا عقیدہ رکھتے تھے۔

☆ امام احمد بن حنبل نے کہا: ما یحدثہ پاس وهو اول من تکلم فی الارجاء

ان کی حدیث میں کوئی عیب نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ارجاء کا عقیدہ ظاہر کیا۔ (اکمال تہذیب الکمال 4/192)

۴۔ سالم بن عجلان الافطس متوفی ۱۳۲ھ: بخاری، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ کے راوی ہیں۔ مشہور تابعی تھے۔ ان کے تعلق سے

☆ امام احمد بن حنبل نے کہا: ما اصلح حدیثہ وہو مرجئی ان کی حدیث بہت زیادہ صالح تھی، حالانکہ وہ مرجئی تھے۔

☆ ابو حاتم نے کہا: صدوق مرجئی وہ سچے اور مرجئی تھے۔

☆ ابن حبان نے کہا: ثقہ راویوں سے پیچیدہ روایات لاتے تھے اور احادیث میں الٹ پھیر کرتے تھے۔ ایک بُرے معاملے کی ان پر تہمت رکھی گئی اور ظلماً قتل کئے گئے۔

۵۔ طلق بن حبیب العزری البصری متوفی ۹۰ھ: بخاری نے الادب المفرد میں اور امام مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے ان کی روایات لی ہیں۔ مشہور تابعی تھے۔ ان کے بارے میں امام ذہبی نے فرمایا: وہ بڑے زاہد اور علماء عالمین میں سے تھے۔ طاؤس نے کہا: ان کے اندر اللہ کی خشیت تھی۔ باوجود اس کے

☆ ابو حاتم نے کہا: طلق صدوق یری الارجاء طلق سچے تھے۔ ارجاء کا عقیدہ رکھتے تھے۔

☆ ابو زرعہ نے کہا: وہ وثقہ مرجئی وہ ثقہ، مرجئی تھے۔ (سیر اعلام النبلاء ۴/۶۰۳)

☆ ابن حبان نے کہا: کان مرجئاً وکان عابداً۔ وہ مرجئی، عابد تھے۔

☆ ساجی نے کہا: صدوق کان یری الارجاء سچے تھے۔ ارجاء کا عقیدہ رکھتے

تھے۔ (اکمال تہذیب الکمال 7/29)

۶۔ عاصم بن کلیب الجرمی الکوفی متوفی ۱۳۱ھ: صغار تابعین میں سے تھے۔ امام بخاری نے ان کی روایت کو اپنی صحیح میں تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ امام مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے ان کی روایات لی ہیں۔ ان کے تعلق سے ناقدین حدیث کی آرا ملاحظہ کریں:

☆ شریک نے کہا: وکان عاصم بن کلیب مرجثاً نسأل اللہ العافیۃ۔ عاصم بن کلیب مرجثی تھے۔ اللہ سے ہم عافیت چاہتے ہیں۔

☆ عقیلی نے کہا: کان مرجثاً وہ مرجثی تھے۔ (اکمال تہذیب الکمال 7/911، تہذیب الکمال 31/735)

۷۔ عثمان بن غیاث الراسی، بخاری، مسلم، ابوداؤد و نسائی کے راوی ہیں ان کے تعلق سے

☆ امام احمد بن حنبل نے کہا: فقہ وکان یروی الارجاء وہ ثقہ تھے اور ارجاء کا عقیدہ رکھتے تھے۔

☆ ابوصید الآجری نے ابوداؤد سے نقل کیا: کہ عثمان بن غیاث بصرہ کے مرجہ میں سے تھے۔ (تہذیب الکمال 91/474)

☆ ابن خلّفون نے کہا: وقد تکلم فی مذہبہ ونسب الی الارجاء ان کے مذہب کے بارے میں کلام کیا گیا ہے اور ان کو مرجثی کہا گیا ہے۔ (اکمال تہذیب الکمال 9/180)

۸۔ مسعر بن کدام الکوفی متوفی ۱۵۵ھ: کبار تبع تابعین میں سے تھے۔ کتب صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ وکعب بن جراح نے کہا کہ مسعر کا شک دوسروں کے یقین کی طرح ہے۔ حسن بن عمارہ نے کہا: اگر مسعر جیسا آدمی جنت میں داخل نہ ہو تو جنتی کم ہیں باوجود اس کے ان کے تعلق سے

☆ ابن سعد نے کہا: وکان مرجثاً۔ مسعر بن کدام مرجثی تھے۔ ان کی وفات ہوئی تو جنازے میں سفیان ثوری اور حسن بن صالح نے شرکت نہیں کی۔ (کیوں کہ ان کے معاملے میں وہ غلط فہمی کے شکار تھے)۔ (سیر اعلام النبلاء 7/561)

☆ ابوداؤد نے کہا: میں نے امام احمد کو مرجہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے مسعر کو اس میں شمار کیا۔ (موسوعة اقوال الامام احمد بن حنبل 3/443)

☆ ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا اور کہا: کان مرجثاً وہ مرجثی تھے۔ (اکمال تہذیب الکمال 11/751)

۹۔ حسن بن محمد بن حنفیہ متوفی ۱۰۰ھ: طبقہ ثالثہ کے راوی اوساط تابعین میں سے تھے۔ بخاری، مسلم سمیت صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ امام ذہبی نے فرمایا کہ علماء اہل بیت میں تھے۔ عمرو بن دینار فرماتے تھے کہ اختلافی مسائل میں حسن بن محمد بن حنفیہ سے زیادہ علم والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا باوجود اس کے ان کے تعلق سے

☆ علی نے ابواسامہ کا یہ قول نقل کیا: کان مرجعاً وھو اول من وضع الارجاع وہ مرجئی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے لفظ ارجاع کو وضع کیا تھا۔ (الثقات للعلی ۳۰۰/۱)

۱۰۔ ابراہیم بن طہمان متوفی ۱۶۸ھ: بخاری مسلم سمیت صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ لیکن ان کے تعلق سے

☆ صالح بن محمد جزرہ نے کہا: حسن الحدیث، یمیل شیئاً الی الارجاع فی الایمان ان کی حدیث حسن ہے، مرجعہ کی طرف کچھ مائل تھے (سیر اعلام النبلاء ۷/۸۰۳)

☆ ابو حاتم رازی نے کہا: شیخان بخراسان مرجشان۔ ابو حمزہ السعری و ابراہیم بن طہمان و حاتم تھان خراسان میں دو مرجئی شیخ ہیں۔ ایک ابو حمزہ سکری، دوسرے ابراہیم بن طہمان۔ دونوں ثقہ ہیں۔ (سیر اعلام النبلاء ۷/۱۸۳)

معاندین امام اعظم ابوحنیفہ سے انصاف کا سوال

جو لوگ امام ابوحنیفہ پر بغض و عناد کی بنیاد پر مرجئی و گمراہ ہونے کا الزام رکھتے ہیں ان سے انصاف کا ایک سوال یہ ہے کہ اوپر ہم نے بطور نمونہ بخاری و مسلم و صحاح ستہ کے دس ایسے راویوں کے نام ذکر کیے جن پر مرجئی ہونے کا الزام ہے، تو کیا بخاری و مسلم کے ان تمام راویوں کو گمراہ مرجئی مانا جائے گا؟ اگر محض الزام کی بنیاد پر بخاری و مسلم کے ان راویوں کو گمراہ مرجئی نہیں کہہ سکتے تو امام اعظم ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب امام ابو یوسف و محمد وغیرہم پر گمراہ مرجئی ہونے کے الزام کی بنیاد پر انہیں مرجئی گمراہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انصاف کا یہ دوہرا معیار کیوں؟

معاندین و مخالفین کے ذہن و فکر کی اصلاح کے لئے عرض کر دوں کہ دراصل مرجئی دو قسم کے ہیں۔ ایک مرجئی وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل ضروری نہیں۔ مومن خواہ گناہ گار ہو یا نیک کار، جہنم میں ہرگز نہ جائے گا۔ ایسا مرجئی یقیناً بد عقیدہ و گمراہ ہے۔ دوسرا مرجئی وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کامل کے لئے عمل ضروری ہے۔ گناہ گار مومن جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ لیکن وہ کافر نہیں۔ اللہ اگر چاہے گا تو اسے جہنم میں داخل فرمائے گا اور چاہے گا تو اپنے غنود کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا اس معنی میں جو مرجئی ہے وہ اہل سنت و جماعت بخاری و مسلم کے جن ثقہ راویوں پر مرجئی ہونے کا الزام ہے وہ پہلے معنی کے اعتبار سے نہیں بلکہ دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مرجئی ہونا عیب نہیں بلکہ خوبی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے امام اعظم ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب مرجئی تھے، لیکن اہل سنت کے مخالفین و معاندین فرقہ خوارج و جہمیہ نے بخاری و مسلم کے بعض راویوں اور امام اعظم ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب پر پہلے معنی کے اعتبار سے مرجئی و گمراہ ہونے کا الزام رکھا ہی حالانکہ غلط معنی کے اعتبار سے نہ بخاری و مسلم کے ان راویوں پر مرجئی ہونے کا الزام صحیح ہے نہ امام اعظم ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب پر حق یہ ہے کہ سب اہل سنت و جماعت ہیں لیکن انہیں خوارج و معاندین نے مرجئی و گمراہ کہا ہی لہذا بخاری و مسلم

کے مذکور تمام راوی جن پر مرجئی ہونے کا الزام ہے ہرگز مرجئی گمراہ نہیں اور امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب بھی مرجئی گمراہ نہیں۔

یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کی تائید میں ناقدین حدیث کے اقوال موجود ہیں چنانچہ امام ذہبی بخاری و مسلم کے راوی ابراہیم بن طہمان اور ان جیسے دیگر محدثین و فقہاء جن پر مرجئی ہونے کا الزام ہے ان کے تعلق سے ابو الصلت کا قول نقل فرماتے ہیں:

سمعت سفیان بن عیینہ یقول: ما قدم علينا خراسانی افضل من ابی رجاء عبد اللہ بن واقد قلت له: فأبراهیم بن طہمان؟ قال: کان ذاك مرجئاً ثم قال ابو الصلت: لم یکن ارجاء هم هذا المذهب الخبیث ان الایمان قول بلا عمل وان ترك العمل لا یضر بالایمان بل کان ارجاء هم انهم یرجون لاهل الكبائر الغفران ردا علی الخوارج وغیرهم الذین یکفرون الناس بالذنوب وسمعت وکیعاً یقول: سمعت الثوری یقول فی آخر امره نحن نرجو لجمیع اهل الكبائر الذین یدینون دیننا ویصلون صلاتنا وان عمل ای عمل قال: وکان شدیداً علی الجہمیة۔

(سیر اعلام النبلاء، 3/380)

ترجمہ: ابو الصلت نے کہا: میں نے سفیان بن عیینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: ہمارے پاس ابو رجاء عبد اللہ بن واقد سے افضل کوئی خراسانی نہیں آیا۔ میں نے کہا ابراہیم بن طہمان؟ انہوں نے کہا: وہ مرجئی تھے۔ ابو الصلت نے کہا: ان لوگوں کا ارجاء یہ خبیث مذہب نہیں جس کے مطابق ایمان صرف شہادتین کے اقرار کا نام ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد کوئی عمل کرنا چھوڑ دے تو ایمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ ان لوگوں کا ارجاء یہ ہے کہ وہ لوگ گناہ کبیرہ والے مومن کی مغفرت کی امید رکھتے ہیں اور خوارج وغیرہ کا رد کرتے ہیں، جو گناہوں کے سبب ایمان والے آدمیوں کو کافر کہتے ہیں۔

میں نے کج کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے سفیان ثوری کو آخر امر میں یہ کہتے ہوئے سنا: ہم تمام گناہ کبیرہ والوں کی مغفرت کی امید رکھتے ہیں جو ہمارے دین کو مانتے ہیں۔ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اگرچہ کوئی بھی عمل کرے اور انہوں نے یہ کہا: ابراہیم بن طہمان فرقہ جہمیہ پر بہت سخت تھی۔

ہم تمام مخالفین و معاندین امام اعظم ابوحنیفہ کو دعوت انصاف دیتے ہیں کہ وہ امام ذہبی کا مذکورہ بالا اقتباس نظر انصاف پڑھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ اگر بخاری و مسلم کے راوی ابراہیم بن طہمان پر گمراہ مرجئی ہونے کا الزام باطل ہے تو امام اعظم پر یہ الزام باطل کیوں نہیں جب کہ امام اعظم اور آپ کے شاگردوں کے صریح اقوال اس بات کی دلیل ہیں کہ گناہ کبیرہ والے مومن کے تعلق سے ان کا عقیدہ وہی ہے جو تمام اہل سنت و جماعت کا ہے؟ برادران غیر مقلدین سے خیر خواہانہ گزارش ہے کہ انصاف سے فیصلہ کریں قبل اس کے انصاف اور فیصلے کا دن آجائے۔

اللهم اربنا الحق حقا وارزقنا اظهاره واتباعه وارنا الباطل باطلا
وارزقنا اجتنابه وابطاله

آخذ و مراجع (باعتبار حروف تہجی)

اسماء کتب	مصنفین	وفات	مطبع	سن طبع
القرآن الکریم				
احوال الرجال	ابراہیم بن یعقوب جوزجانی	۲۵۹ھ	حدیث اکیڈمی، فیصل آباد	
اصول الدین عند ابی حنیفہ	محمد بن عبدالرحمن الخمیس		دارالصمیمی، سعودیہ	
اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ	علی بن ابی الکریم ابن الاثیر	۶۳۰ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت	
اکمال تہذیب الکمال	علاء الدین مغلطائی	۷۶۲ھ	القاروق الحدیثی للطباعة والنشر	۲۰۰۱ء
البدایہ والنہایہ	ابن کثیر دمشقی	۷۷۳ھ	دار احیاء التراث، العربی	۱۹۸۸ء
تہذیب الکمال فی اسماء الرجال	یوسف بن عبدالرحمن الخزازی	۷۷۲ھ	مؤسسۃ الرسالہ، بیروت	۱۹۸۰ء
تاریخ الاسلام	شمس الدین ذہبی	۷۴۸ھ	دار الغرب الاسلامی	۱۹۹۳ء
التاریخ الکبیر	محمد بن اسماعیل بخاری	۲۵۶ھ	دارۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد	
تہذیب التہذیب	ابن حجر عسقلانی	۸۵۲ھ	دارۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد	۱۳۲۶ھ
التوحید للماتریدی	محمد بن محمد ماتریدی	۳۳۳ھ	دارالجامعات المصریہ، اسکندریہ	
التوحید لابن خزیمہ	ابوبکر ابن خزیمہ	۳۱۱ھ	مکتبۃ الراشد الریاض	
اتعرف لمذہب اہل التصوف	محمد بن ابواسحاق	۳۸۰ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت	۱۴۰۰ھ
تفسیر ابن کثیر	اسماعیل بن عمر	۷۷۳ھ	دارطیبہ للنشر والتوزیع	۱۹۹۹ء
الثقۃ اللطیفہ فی تاریخ مدینہ اشرفہ	شمس الدین السخاوی	۹۰۲ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت	۱۹۹۳ء
الدر المنجور	جلال الدین سیوطی	۹۱۱ھ	دارالفکر بیروت	
الدر المختار مع رد المحتار	علاء الدین حصکفی ابن عابدین	۱۰۵۲ء		۱۹۹۲ء
سیر اعلام النبلاء	شمس الدین ذہبی	۷۴۸ھ	دار الحدیث، قاہرہ	۲۰۰۶ء
سنن ابن ماجہ	ابن ماجہ ابو عبد اللہ القزوینی	۲۷۳ھ	دار احیاء الکتب العلمیہ	
سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ	ناصر الدین البانی	۱۲۲۰ھ	دارالمعارف الریاض	۱۹۹۲
سنن ابی داؤد	ابوداؤد بن الاشعث سجستانی	۲۷۵ھ	المکتبۃ العصریہ، بیروت	

اشريه	محمد بن حسين آجری	۳۶۰	دار الوطن، سعوديہ	۱۹۹۹ء
شرح رياض الصالحين	محمد بن صالح العثيمين	۱۴۲۱ھ	دار الوطن، رياض	۱۴۲۶ھ
شرح السنہ	حسن بن سعود البغوی	۵۱۶ھ	المکتب الاسلامی، دمشق	۱۹۸۳ء
شرح المقاصد	سعد الدین تفتازانی	۷۹۱	دار المعارف پاکستان	۱۴۰۱ھ
صحیح البخاری	محمد بن اسماعیل بخاری	۲۵۶ھ	دار طوق النجاة، بیروت	۱۴۲۳ھ
صحیح مسلم	مسلم بن الحجاج القشیری	۲۶۱ھ	دار احیاء التراث العرنی، بیروت	
صحیح ابن حبان	محمد بن حبان تمیمی	۳۵۴ھ	مؤسسۃ الرسالۃ	۱۹۹۳ء
الطبقات الکبریٰ	ابو عبد اللہ ابن سعد	۲۳۰ھ	مکتبۃ الصدیق، الطائف	۱۴۰۸ھ
العقیدۃ الطحاویۃ تعلیق الالبانی	ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی	۳۲۱ھ		
عقیدۃ الشیخ محمد بن عبد الوہاب	صالح بن عبد اللہ			
الفرق بین الفرق	عبد القاهر بن طاہر بغدادی	۴۲۹	دار آفاق الجدیدۃ، بیروت	۱۹۷۷ء
فتاویٰ سلفیہ				
الفقہ الاکبر	ابو حنیفہ نعمان بن ثابت	۱۵۰	مکتبۃ الفرق، سعودیہ	۱۹۹۹ء
مناقب ابی حنیفہ	ابو المودید الموفق بن احمد مکی			
اللسل والنحل	محمد بن عبد الکریم شہرستانی	۵۳۸	دار المعرفۃ	۱۴۰۴ھ
مصنف ابن ابی شیبہ	ابو بکر بن ابی شیبہ	۲۳۵ھ	مکتبۃ الرشید، ریاض	۱۴۰۹ھ
ہدایۃ الیاری فی اجوبۃ الیہود والنصارى	زین الدین مناوی	۱۰۳۱ھ	المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر	۱۳۵۶ھ
وانی بالوفیات	صلاح الدین ابن ابیک مغوی	۷۶۴ھ	دار احیاء التراث، بیروت	۲۰۰۰ء

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

کی ایک دلکش کاوش

شان الوہیت و تقدیس رسالت کا امین

کوثر و تسنیم سے دھلے الفاظ، مشک و عنبر سے مہکا آہنگ

عشق و ادب کی حلاوتوں کا ماخذ

ترجمہ قرآن

کنز الایمان

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ

اب پشتوزبان میں دستیاب ہے